甘露文库 4

随念三宝经释

——无尽吉祥妙音讲记

（下）

益西彭措法师 译讲

免费结缘，非卖品，
禁止用作任何商业用途。

甘露文库 4

随念三宝经释

——无尽吉祥妙音讲记

（下）

益西彭措法师 译讲

随念三宝经释

无尽吉祥妙音讲记

随念三宝经释——无尽吉祥妙音科判

- 名义
- 译礼
- 正文
  - **随念佛陀功德**
    - 略说差别基导师功德
    - 广说差别因与果
      - 利他于世间显现之相
        - 如何显现
        - 显现后成办事业
          - 别说佛前觐见
          - 总说
            - 堪任诸有情导师
              - 略说
              - 广说
            - 显示导师事业之相
              - 显示佛之意业
              - 显示佛之语业
              - 显示佛之身业
      - 自利断证圆满之相
        - 断圆满相
          - 佛住三有无染
          - 佛自性超越三有
            - 超越苦果
              - 略说
              - 广说
            - 超越集因
        - 证圆满相
          - 体相
            - 广大
            - 甚深
          - 功德
          - 作用
    - 摄义
  - **随念圣法功德**
    - 略说
    - 广说
      - 所取殊胜
        - 略说
        - 广说
          - 从离过而宣说
          - 从具德而宣说
      - 真实依处
        - 略说
        - 广说
  - **随念僧伽功德**
    - 宣说僧宝功德
      - 相续清净
      - 胜田功德
    - 胜赞具彼功德无上福田
- 末义

丙三、摄义

是为如来正智殊胜功德。

【上述此等，是为如来正智殊胜功德。“正”即远离增益损减，本来如是。】

以上从“如是佛陀薄伽梵”一直到“安住遍观一切有情之地”，这些都是讲如来正智的殊胜功德。“正”是真实的意思，诸佛本来具足如是的智慧功德，没有增益一分，没有损减一分，千真万确。

下面对随念佛陀功德作一个总结，分三个方面来讲：1、随念皈依境如来；2、于皈依境种善根均无空耗；3、如来名号的功德。

1、随念皈依境如来

【如是之如来不可思议智慧身，以世俗名言量衡量，即一切时方之中常恒坚固、不可毁坏之金刚自性，任运利乐无尽之藏，以胜义量衡量，如来不可思议智慧身，远离常与无常等一切戏论，正因为真实义中超越一切戏论，故如来秘密常恒周遍、任运自成、不可思议，此是以事势理所成立，否则彼不可能成立故。】

对于如来不可思议的智慧身，如果以名言净见量来衡量，即是一切十方三世当中常恒、坚固、不可毁坏的金刚自性，是任运利乐无尽的大宝藏。《涅槃经》

当中说："如来身者，是常住身，不可坏身，金刚之身。"金刚的自性有坚和利两种，这里是指坚固的自性。《宝性论》中说："心之自性为光明，犹如虚空无转变，妄念所生诸贪等，客尘诸垢不能染。依于业及惑水等，不能令彼新生起，以死病老猛烈火，亦复不能焚烧彼。""清净法界无有生，无死无病亦无老。"以贪嗔等客尘不能染污，以业烦恼水，不能让它新生，以死病老不能毁坏，无生无死无病无老，所以是坚固、不可毁坏的金刚自性。

从他利角度讲，这个智慧身就是任运利乐无有穷尽的大宝藏。《宝性论》中说："何者依于何方便，调所化业何处时，于彼不生分别念，是故能仁恒任运。（哪一种所化，以哪一种方便，做哪一种调伏事业，在何处何时调伏，对这些都是无分别、无勤作，都是任运成办。）"

以胜义量来衡量，如来智慧已彻底远离常与无常、一和多、来和去、有和无、生和灭等的一切戏论。《金刚经》中说："是实相者，则是非相，是故如来说名实相。……我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。"

上面一方面说如来远离常和无常等，一方面又说如来是常等，是不是相互矛盾呢？不但不矛盾，而且

一者是现前另一者的助缘。也就是由胜义当中超越一切戏论，所以在名言当中成立如来的秘密常恒周遍、任运自成、不可思议。具体来讲，因为胜义中不是过去、现在、未来，没有生灭，所以名言中必然成立是常恒，不然如果不是常恒，那就是此时有彼时无，从而落入三世生灭的戏论当中。再者，因为胜义中如来的智慧身远离来和去，所以在名言中决定成立是周遍，假如不是周遍，那就是此处有彼处无，就会落入有方分的戏论当中。所以，如来以不来不去，决定成立是遍一切处。第三，以胜义中超越一切边的缘故，所以名言中成立是任运自成，假如不是任运自成，那就是有分别，有造作，有所缘，也在边戏当中。第四，因为胜义中超越一切戏论，所以名言中成立如来的秘密不可思议，否则如果可思可议，就没有离开缘虑分别、语言文字，而分别相、文字相就是戏论。这样正因为胜义中远离戏论，所以成立名言之中常恒周遍、任运自成、不可思议。

《华严经 · 出现品》中说："譬如虚空，遍至一切色非色处，非至非不至。何以故？虚空无身故。（就像虚空遍入一切色和非色的地方，不是到，也不是不到。为什么呢？因为虚空无身的缘故。假如虚空有个身，有个

相，就会有到和不到的分别，这样还能周遍吗？正是因为虚空无身无相的缘故，所以决定它是周遍的。）如来身亦复如是，遍一切处，遍一切众生，遍一切法，遍一切国土，非至非不至。何以故？如来身无身故，为众生故示现其身。（如来的智慧也是遍一切处、遍一切众生、遍一切法、遍一切国土，也没有所谓的到和不到的分别。假如有个到和不到，就说明是有限量，而不能成就周遍。现在以如来无身的缘故，所以是无不周遍。只是为了众生的缘故，佛示现一种身相，实际佛身遍一切处。同样，也可以了知，如来的身遍一切时，没有所谓的生和不生，假如有个生和不生，那就不是常恒，正是因为本来没有生没有灭，所以是常恒。）”

《金刚经》中说：“若有人言，如来若来若去若坐若卧，是人不解我所说义。何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。”

【欲于如来无量功德，以事势理发起胜解信，正如具德龙树在《中观根本慧论》中所说，若通达一切所知法自性本空，则以无量时分及无边方分自性不成立故，一尘一刹那中不能容纳者，丝毫亦无，而时方一切显现无时平等现前者，是与解脱四边智慧身一切诸佛大无二，如是了知后真正作皈依。】

怎么才能对如来无量功德以理发起胜解信呢？方法就是按照《中论》所说，首先通达一切所知法的自性本空。这样就可以了知所谓十方三世都是以分别心假立的概念，无量时分和无边方位的自性本来不成立。也就是说，在一个微尘当中不能容纳的，丝毫也没有，一个微尘可以含容无边刹海；同样，在一个刹那当中不能容纳的丝毫也没有，一刹那可以显现无量劫。当十方三世所摄的一切显现无时平等而现前时，就是与解脱四边的智慧——一切佛陀大无二。

什么是时方一切显现无时平等现前呢？按照《华严》的道理来讲，这就是果地的海印三昧。就像大海之中一时影现无量的差别相，时间上没有先后，所以是延促同时，三世古今不离于当念。一齐显现在水中，所以是广狭自在，十方世界不离于当处。这就是时方一切显现无时平等现前。而这个境界，就是和一切诸佛大无二。为什么说是大无二呢？因为一切诸佛同一法界身的缘故。《华严经》中说："一切如来一法身，真如平等无分别。"又说："一切诸如来，同共一法身，一心一智慧，力无畏亦然。"

这样了知之后，就能够真正对于如来的智慧身作皈依。《华严经·出现品》中说："诸菩萨摩诃萨，不

应于一法一事一身一国土一众生见于如来，应遍一切处见于如来。”《涅槃经》中说：“若人于此不可思议处，精勤作常想者，彼为皈依处也。”所以，如果能对不可思议的如来身随念常住，就会有真正的皈依处。因为如来身无时不在，无处不在，所谓如来体常住，无有般涅槃。《宝性论》中说：“了义之中诸有情，皈依唯一是如来。”

【而且，对于以彼加持自现中如来三身事业何时相续不断之功德，也真正获得不退转信，故应如是了知。】

以如来不可思议智慧身加持自现当中如来三身的事业，所谓如来不可思议智慧身，从名言角度来讲，就是常恒、周遍、任运自成的本体，所谓三身事业就是它法尔流现的妙用，从体起用，用不离体，以体是竖穷三际的缘故，所以如来的事业尽未来际没有一刹那的间断；以体是横遍十方的缘故，所以如来的事业周遍十方国土，没有一个微尘的地方不转入。《华严念佛三昧论》当中说：“一切如来称法界量，现种种身，示无尽庄严，作无边佛事，一以普光明智而为其体。如《世主妙严品》云：‘智入三世，悉皆平等，其身充满一切世间，其音普顺十方国土。’”又说：“是

知诸佛报化，该一切数，如《阿僧祇品》说；穷一切时，如《如来寿量品》说；遍一切处，如《菩萨住处品》说。（诸佛的报化二身，一切数都包括在里面，如《华严经·阿僧祇品》所说；遍一切时间，如《华严经·寿量品》所说；遍一切空间，如《菩萨住处品》所说。）”也就是以无量无尽普光明智为体，举这个体作如来身、作如来语、作如来意、作如来大悲、作如来力、作如来相、作如来福、作如来辩才、作如来国土，一一都是无量无尽，不可思议。所以如来是“福藏根本”，“慧无能胜，力无能屈”，“妙智无量”，“辩才难思”，“身无与等”，所以如来是“诸有情师”，是“诸菩萨父”，是“众圣者王”，所以安立“如来、应供乃至佛薄伽梵”的名号。如果能这样通达，对如来三身事业的功德就能自然发起不退转的信心。

【若对《中论》所说“如来过戏论，而人生戏论，戏论破慧眼，是皆不见佛。如来所有性，即是世间性，如来无有性，世间应无性”等正理了知的话，随念如来法身，即是一切随念之王。】

“如来过戏论，而人生戏论，戏论破慧眼，是皆不见佛”：如来本来离一切戏论，无生无灭无来无去

非有非无，只是自己的分别心生起有无、常无常等的戏论，以戏论遮住智慧眼，所以都不见如来。在《华严经·光明觉品》当中，文殊菩萨说颂，教人离于有无一异生灭去来种种诸见，遍一切处，观于如来。只有远离有无、一异、生灭、来去等边见，才能遍一切时，遍一切处，观见如来。如果落在有无、一异、生灭、来去当中，那就不可能见到如来的秘密乃常恒、周遍、任运自成、不可思议。这是决定的。所以文殊菩萨教我们要远离戏论，开慧眼，才可以一切处观见如来。

“如来所有性，即是世间性，如来无有性，世间应无性”：如来的自性，也就是世间万法的自性，以万法平等的缘故；如来无有自性，世间也无自性。《华严经·出现品》中说：“菩萨摩诃萨以无障无碍智慧，知一切世间境界，知一切三世境界，一切刹境界，一切法境界，一切众生境界，真如无差别境界，法界无障碍境界，实际无边际境界，虚空无分量境界，无境界境界，是如来境界。”所以，毗卢遮那，遍一切处，哪里没有佛呢？如果对这些正理能够了知，随念如来法身，那就是一切随念当中的王，是最殊胜的念佛。《华严念佛三昧论》中说：“尽十方虚空乃至针锋芥

子许，无一不是毗卢法界，是名念法界佛，亦名遍念一切佛。(十方虚空乃至针尖、芥子那么小的地方中，无不是毗卢遮那的法界，这就是念法界身，念法身佛，念实相佛，也叫做遍念一切佛。)”

2、于皈依境种善根均无空耗

对于上面所说这样不可思议的如来作意以后，在如来前种善根，会是如何呢？注释中说：

【对如是如来作意之后，下至仅作一次祈祷、一次礼拜、供佛一花，以散乱心念佛一句，或恼乱之时见壁画佛像，善根均无空耗，以所缘境如来三世平等智慧究竟之故，必无欺诳亦无错过，如以猛咒勾召、以七步蛇咬住，或如上钩之鱼，以自力不需勤作而不自在随转。】

这是以理建立他力的作用真实不虚。

有法：对于这样的如来作意以后，下至仅仅作一点善根，比如作一次祈祷，作一次礼拜，在佛前供一朵花，以散乱心念一句佛号，心情不好时见墙壁上的佛像。

所立：善根均无空耗。

能立：以所缘境如来三世平等智慧究竟之故，必无欺诳亦无错过。(因为所缘境——如来的三世平等的智

慧已经究竟，所以我们的心和佛心之间的感通，没有任何间隔，一念相应就是一念佛，连一刹那也不会错过。）

比喻：以猛咒勾召，以七步蛇咬住，上钩之鱼，以自力不需要勤作而不自在随转。（比喻的要点，要落在他力上，第一个现象，咒师念诵猛咒，在咒力发生效果时，即使自己方面坐着不动，但也一定会被咒力勾召，不由自主就被咒力所转；第二个现象，七步蛇是一种被咬之后七步之内必死无疑的毒蛇，如果被七步蛇咬住，自己方面不需要勤作，蛇毒一进入体内，很快就会发生一系列的作用，在走七步这样短的时间当中，决定会断命根，延长一步都不可能，这就是缘起力的无欺决定；第三个现象是上钩之鱼，如果鱼儿已经上钩，以自力不需要勤作，也决定会被钓鱼的人很快提上岸去。意义就是，以佛的愿力勾召，自己会不由自主地趣向于佛；被佛口咬住，以业惑为体性的生命决定会死去；被佛钩住，决定会以佛陀大悲的勾子从生死河中钩上解脱之岸。）

下面以公案来证明：

《百缘经》上说：

佛陀在舍卫国祇树给孤独园，那时世尊带着比丘们穿好法衣，拿着钵去乞食。一行人到了一条巷子当中，遇到一个妇女，怀里抱了个孩子，坐在地上。小

孩见到世尊，心里很欢喜，就跟母亲要花，母亲见孩子要花，也就给他买了一些。小孩挺乖巧，得到花以后，就用小手捧着花，走到世尊面前，亲手把花散在世尊的身上，结果这些花在天空当中变成一个大花盖，随着佛陀而自然行住，佛行走，花盖也移动，佛站立，花盖也停住。小孩见了这种奇异的情景，非常欢喜，而且于心中发大誓愿："以我供花的善根功德，愿我来世成就正觉，救度众生，和伟大的世尊一模一样。"（所以，小孩的善根很大，他不会说：我长大了要做大老板，或者我要做大明星。）

这时，世尊见小孩发了这样的誓愿，露出微笑，从面门发出五色之光，光围绕佛旋转了三圈，再从顶部融入。阿难觉得有因缘，就问佛："如来尊重，不轻易笑，今天以什么因缘而微笑？唯愿世尊，敷演解说。"佛就告诉阿难："刚才这个小孩散花供养我，他来世不会堕恶道，会在天上人间常常享受快乐，再过十三个阿僧祇劫，他会成为辟支佛，名号是'华盛'，到那时，他广度众生，数字没有限量。所以我才微笑。"

小孩虽然只是供了一点花，但是因为所缘境太不可思议，是三世平等智慧究竟的如来，眼前的佛身只是大法身流现的一个影像，实际上这一供养，就已经

上了佛钩，大法界法尔就会现前作用，在以后无量的岁月当中，会因此而不自在地转向解脱。

《百缘经》上又说：

佛在舍卫国祇树给孤独园时，当时舍卫城里面一些富豪长者们聚在一起，到一个泉水边，唱歌弹琴，尽情娱乐，这是波罗奈国的作花会。在这个娱乐花会当中，他们派一个人到森林里采集波罗奈花做花鬘，采花人在回来的路上，遇到了世尊，见世尊相好光明，像百千日轮那样，一片耀眼，他怀着欢喜的心情，全身投地顶礼世尊的双足，而且以所采的鲜花供养佛，然后他又重新上树去采花，没想到树枝折断而失足摔死。

死后他生到忉利天，相貌端正殊妙，而且他的宫殿完全是以波罗奈花作成，是一座花的宫殿，非常美妙。天国的总统帝释，知道这件奇事之后，也赶来采访。帝释问他："你是在什么地方修福而生到这里的？"天子就把前世的因缘具体汇报了一下。

帝释以偈颂赞叹说：

身如真金色，照耀极鲜明，
容颜貌端正，诸天中最胜。

（你的身体像真金色一样，你是灿烂的明星，你的容

颜如此端正，真是天国当中的第一美男子。)

这时天子也以偈颂回答帝释：

我蒙佛恩德，散以波罗花，

由是善因缘，今得是果报。

(我唯一是蒙世尊的恩德，我只是对佛散花作了一点供养，可是世尊一点也不会错过，一点也不会欺诳，我得到的太多太多，我是以这个善因缘才有今天的果报。)

这时天子和帝释一起来到佛的面前，佛为他说法，当时就心开意解，破了二十亿邪见业障，得证须陀洹果。他心里怀着欣喜，在佛前说偈赞佛：

巍巍大世尊，最上无有比，

父母及师长，功德无有及，

干竭四大海，超越白骨山，

闭塞三恶道，能开三善门。

伟大的世尊，最为第一，无与伦比，父母和师长的功德都不能相比。以世尊的加持，能让我干竭轮回血泪的四大海洋，能让我超越累世白骨的高山，能闭塞三恶趣的道，能打开三善趣的门。

《阿阇世王经》上说：

在过去无数劫时，有一尊佛，名号是一切度，他和眷属一起去分卫时，有三个尊者的孩子，服饰庄严，

在一起游戏，见到佛和菩萨光明巍巍，就互相做手势，大家说:“我们应当一起供养佛。”其中两个孩子回答:“没有香花，用什么供养呢？”其中一个孩子脱下头上的白珠，放在手里对其他两个孩子说:“可以用来供佛。”两个孩子也学他，解下头上的白珠放在手里，来到佛前。其中一个小孩问另外两个:“你们以这一份功德，发什么愿？”一个说:“愿我如佛右面的比丘。”一个说:“愿我如佛左面的神足比丘。”两个小孩也反过来问他:“那你有什么愿呢？”他说:“我想同佛一样。”八千个天子都同时赞叹:“善哉！善哉！若如所言，天上天下一切都将得蒙大恩。”这三个小孩来到佛的面前，都以白珠撒在佛的身上，两个发声闻心的，珠子落在佛陀的肩上，一个发菩提心的，珠子落在佛的头上，而且化成珠花交映的帷幔，里面还有佛陀。

佛告诉舍利弗:“中央的儿童，就是我的前身，右面那位是舍利弗你的前身，左面的小孩是目犍连。舍利弗，你们本来畏惧生死的缘故，不发菩萨心，想要很快获得涅槃。你们看中间这个小孩发了无上菩提心，所以能够成佛。”所以，因果确实是没有丝毫差错，就像谷响应合声音一样，在佛前发什么愿，做什

么善根，就会得什么果。

下面再看念佛的善根不会空耗。

《譬喻经》当中说：

往昔有一个国王，是杀了自己的父亲而当上国王的。后来有个阿罗汉，知道这个国王很快就会死去，所剩的日子不过七天，而且死后必定堕入阿鼻地狱，要在一个大劫当中受苦。阿罗汉知道这桩事情之后，就去度化他，劝他至心念南无佛，七天当中千万不要间断。临走时，还再三嘱咐他不要忘记。国王听从他的话，每天双手合十，一心一意，早晚不停地念佛。到了第七天果真死去，他的心识趋向于阿鼻地狱。但是以前面念佛的力量，当到达地狱门口时，自己能明白，这是地狱。所以他就立即大声念南无佛，地狱中的众生听见佛号，也一起念："南无佛！"地狱的烈火当下息灭，一切罪人都得到解脱，转生在人道。(缘起力的确丝毫无欺，一心念佛，当下就得到佛力的加被，地狱的火当下息灭，比七步蛇咬的作用还快。)后来，阿罗汉又去为他说法，使他证得初果。《譬喻经》后面说："以是因缘，称佛名号，所获功德，无量无边，不可为喻。(从这个因缘可以看出佛号功德极大，念佛号所获的功德也无量无边，无法比喻。)"

《观佛三昧经》当中说：

过去久远有一尊佛出世，名号也是“释迦牟尼”佛。古释迦佛灭度之后，有一位王子名叫金幢，骄慢邪见，不信佛法。当时有一位比丘，叫做“定自在”，他去对王子说：“世上有佛像，众宝严饰，极为可爱，你可以随我暂时进入佛塔，去看看佛的形像。”

王子就跟随比丘进入塔中，见到佛像的相好，王子内心震动很大，他说：“连佛像都这样端严，何况真正的佛身。”

比丘告诉他：“你今天见到佛像不能礼拜，应当合掌念南无佛。”这时王子就合掌念南无佛。他回到王宫之后，还一直忆念塔中的佛像，以这个原因，在当天的后半夜，他梦见了佛像。醒来之后非常欢喜，当下就舍弃邪见，皈依了三宝。而且以他入塔念佛的善根，在他命终之后，值遇了九百万亿那由他佛，在诸佛前得到甚深的念佛三昧，而且以得三昧的缘故，诸佛现前，为他授记。从此之后，在百万阿僧祇劫的时间当中，不堕恶道，一直到今天，获得甚深首楞严定。他就是今天的财首菩萨。

所以，如来是不可思议的所缘境，三世平等的智慧究竟圆满。只要在佛前种过一点善根，以佛的愿力，

决定会不自在地随转，决定是“忆佛念佛，现前当来，必定见佛”。

在《观佛三昧经》当中又讲到：

以前佛陀住世时，对父亲净饭王以及大众，演说《观佛三昧经》。佛具足三十二相、八十种好，身体是真金色，光明无量。当时，佛的座下有五百个释子，以罪障的缘故，他们见佛的色身，就像很瘦弱的灰色婆罗门一样。这五百个释子恨自己的业障重，都难过得痛哭，一个个拔自己的头发，全身投地，鼻孔当中流出鲜血。

这时佛安慰他们说：“你们不要哭，听我给你们讲。过去有一尊毗婆尸佛，在佛涅槃后的像法时期，有一位长者，名叫日月德，他有五百个孩子，都很聪明很有智慧。长者本人信仰恭敬三宝，常常要对这些孩子们讲佛法，可是孩子们都有邪见，没有一点信心。后来他们同时得了重病，父亲就到他们身边，两手合掌，流着眼泪劝他们：‘你们怀有邪见、不信佛法，现在无常的快刀终于割到身上，这种时候你们还能依靠谁呢？有佛世尊，名为毗婆尸，你们要赶快念佛啊！’这些孩子这时都尊重父亲的话，念南无佛，父亲又叫他们念法和僧的名称。他们就这样念佛而命终。

以念佛的缘故，生在四天王天，天上寿终，以原来的邪见又堕在地狱里。地狱中的罗刹以烧热的铁叉，刺坏他们的眼睛，受苦时，他们想起父亲从前教过他们念佛，以这个因缘从地狱中出来，生在人世间，又穷又下贱。以后有一尊佛出世，他们也遇上了，但只是听到佛的名字，不能见到佛身。后来又有随叶佛、拘留孙佛、拘那含佛和迦叶佛出世，也都是闻名而不见形。因为听到这六佛名号，今天能够和我同生在释迦族当中。我的色身端严，像阎浮檀金一样，你们却见为灰色瘦弱的婆罗门，这是前世邪见障碍的缘故。你们现在可以念过去佛的名号，念你父亲的名号，也念我和弥勒佛的名号。”

按佛的教言，这五百释子念了名号之后，投身礼拜，又向大众、大德众生五体投地，发露忏悔邪见的罪过。忏悔结束，就见到佛身金色像须弥山那样灿烂，他们告诉佛：“我们已经见到佛的三十二相、八十种好，无量光明。”说完证得初果。求佛出家，又得到阿罗汉的果位。

佛对比丘们说：“我灭度以后，如果有谁念我的名号，南无诸佛，所获的福德无量无边。”所以，毁谤佛，对佛起邪见，就会不见佛，就会沉沦。信佛，

对佛恭敬，自然就会超升，得大福报，自然就会清净业障而见到佛。这是因果无欺的自性。

佛世时，有一位老人请求出家，五百位圣众都说他没有善根，出不了家。佛说：“你们不知道，这个人在无量劫前，是一个打柴的樵夫。有一次他在山上砍柴时，被老虎所逼，惊慌当中失声念了一声‘南无佛’。今天他的善根已经成熟，遇到我而得道，这不是你们二乘道眼所能知道的。”所以，惊慌之中念一声“南无佛”，都成为成佛种子，像金刚一样终究不会毁坏，八万劫之后以这个善根得到度脱，所以是“必无欺诳，必无错过”。

下面看祈祷佛的作用：

在《大悲经》上佛告诉阿难：“南无佛者，此是决定诸佛世尊名号音声，故称言南无诸佛故。”（“南无佛”是决定诸佛世尊名号的音声的缘故，称作“南无佛”。）佛又说：“过去有一位大商主，带领一个商队渡海。在海中遇到危难，有一只摩竭大鱼快要吞没大船时，商人念了三声‘南无佛’，就平安脱离危险。更为希奇的是，摩竭大鱼听了佛名，以善心的缘故，舍鱼身之后，出家得道。何况有人听了佛名，闻了正法，自己亲自在佛前种善根，怎么会不毕竟决定获得

利益呢？”所以，以如来三世智慧究竟的缘故，我们祈祷佛，决定是“千处祈求千处应，苦海常作渡人舟”。

《法华经》中说：“若人散乱心，乃至以一花，供养于画像，渐见无数佛。（如果有人以散乱心，下至以一朵花供养佛的画像，渐次能见到无数诸佛。）或有人礼拜，或复但合掌，乃至举一手，或复小低头，以此供养像，渐见无量佛，自成无上道，广度无数众，入无余涅槃，如薪尽火灭。（如果有人礼拜一次，或者只是两手合掌，乃至只是单举一手，或者只是稍微低头。以此供养佛像，渐次能见到无量诸佛，成就无上佛道，广度无量众生，像薪尽火灭一样入于无余涅槃。）若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道。（如果有人以散乱心，进入佛的塔庙当中，念一声‘南无佛’，都已经成就佛道。）”

为什么会“皆已成佛道”呢？憨山大师在《法华通议》当中这样解释：“如是种种众行，微因小善，盖皆从佛发心也。（经中这种种的众行，以散乱心礼佛、供佛、念佛等等，这些小的善因，不是以其他而发心，都是以佛作为所缘境而发心。）所以一一皆已成佛者，以众生乃诸佛心内之众生，但日用而不知有，今从佛发心，则知有佛。（之所以一一皆已成佛，是因为众生本来

是诸佛心内的众生，只是日用而不知道‘有’，欠一个自觉，现在从佛而发心就知道有佛，这个地方是最关键的因缘。）知有，则自心全体是佛，是以凡作一行，皆是佛行。所谓一念信心，即得菩提，故一一言‘皆已成佛道’，非虚语也。（因为知道‘有’，那自心本来全体就是佛，所以作任何一个行为，都是佛行，所谓是‘一念信心，即得菩提’，所以经中每个地方，都是说‘皆已成佛道’，这并不是虚语。）”

由以上的教证和理证，就可以说：

【此非黄叶止啼之方便权说，于无欺因果之自性以理引生定解之人，将会产生远离疑暗的定解。于如是利益无量之如来，应当时时忆念。】

“黄叶止啼”，是指以杨树的黄叶当作金子来哄小孩，止住他的啼哭。以此比喻不了义的方便权说。全知麦彭仁波切特别指出，上面所说的如来的无量利益，绝对不是不了义的说法，绝对是真实了义的。对于无欺因果的自性引生定解的人，可以远离怀疑的黑暗，而坚信佛语。如来具有这样无量的利益，是最了义、最真实、最坚固、最广大的皈依处，所以应当时时忆念。《大乘庄严经论》中说：“尽于未来际，普及

一切生，恒时利益彼，是说皈依大。”在十方三世所摄的一切世间界当中，能让一切众生的所有衰损彻底遣除，而且让众生获得世出世间的一切圆满，所以佛陀是大皈依处。从利他的角度讲，决定是善根无尽、福藏根本。

3、如来名号的功德

【耳闻如来名号，以及于彼生信，极为难得。如来名号，乃是无量福德无尽之源泉，以法性、缘起、大愿、三摩地、善根不可思议之力，成就诸佛名号，在世间显然是利乐根本，即能赐予今生所欲的如意宝、如意树、妙宝、甘露等，眼前亦难获得，何况如来名号，更极难得，以如意宝等不能开示解脱道，而以如来名号必于某时引入菩提之故。】

这一段是从因和作用上讲，听到佛号以及对佛号生信极为难得。为什么说难得呢？从因上讲，圣号是如何成就的呢？圣号是以法性、缘起、大愿、三摩地、善根的不可思议之力所成就的。诸佛历劫行道，发无量大愿，修集无量善根，最后善根圆满、大愿成就、无量不可思议的三摩地现前，以大愿以三摩地以善根不可思议之力，以诸法的法性缘起力，自然成就如来的名号。所以，如来名号，是诸佛历劫行道圆满无量功德而成就的果实，如来名号中含摄了无量的功德。

今天我们可以直接当下受用这个果实，只要我们持佛的名号，就能以佛号召来万德，得到无量的福德，得到无尽的福德，所以如来名号是无量福德无尽的源泉，在世间是利乐的根本。

如来名号极为难得，因为除了果地的佛之外，谁能有这样的名号呢？六道的凡夫，上至梵天帝释转轮王，三乘的圣人声缘阿罗汉，一到十地的菩萨，都没有这样的名号。只有伴随着成佛，才现前万德洪名的圣号，所以极为难得。再从作用上看，比如世间的如意宝、如意树、妙宝、甘露等，在我们眼前都很难得到。因为这些妙物能赐予今生衣食等的所欲，远远超出平凡物质，所以只有具足福德力才能现前，福德不够就不可能在自己的境界当中出现。而如来名号比一般的如意宝等要超胜无量倍。因为一般的如意宝等，我们对它祈祷只能给予外在的生活资具，不能利益我们的心，而且利益十分有限。可是如来的名号是无上的如意宝，我们持佛的名号可以由始觉而最终达到究竟觉，可以净化我们的心。所谓“佛号投于乱心，乱心不得不佛”。可以极大增上我们的福德智慧，可以给予我们增上生乃至决定胜的无量安乐，决定会在某时将我们引入无上菩提。一个法有这样无尽、究竟的

利益，那当然是极为难得。我们想一想，当我们念母亲名字时，作为母亲她就会力所能及地帮助我们。而我们念菩萨名号时，发了菩提心的菩萨以他的愿力也一定会利益我们。现在我们念的是伟大的导师佛陀的名号，他会听不到吗？他会置之不理吗？他会能力不够吗？他会有所保留吗？他会只想自己最好，而只让我们得一个不究竟的果吗？所以，我们念佛，佛决定会把我们引入菩提。

听闻佛号到底有多难呢？

《华严经》中说："无量亿千劫，佛名难可闻。（在无量亿千劫当中，也难以听到佛的名号。）"

《涅槃经》中说："百千万劫，佛名难闻。"听到佛号，能对佛号功德生起信心，那就更极难得。

《佛说称扬诸佛功德经》中说："当知迦叶，若有比丘具四事法，乃能信此诸佛尊号。（迦叶，你要知道，如果有比丘具足这样四法，他才能够相信佛的名号。）何等为四？过去世时，于诸佛所得闻深法，喜乐静寞清净之处，世世值遇诸善知识，不于法中作危难行。当知迦叶，是为四事。（是哪四种事呢？第一，在过去世当中，在诸佛那里听到过甚深的法。为什么要听过甚深法呢？因为名号是佛智慧所化现的，是不可思议佛果所显

现的名号，没有听过甚深法的人，很难相信名号不可思议。能深信诸佛愿力不可思议，才能深信持名功德不可思议。第二，在过去世当中，喜爱安静、清净之处。也就是只有以清净的相续才能和如来的万德洪名相应，如果相续染污得很重，就不会听到像如意宝王一样的佛号，或者听到了也不生起信心。第三，生生世世值遇诸善知识。在善知识的教导之下，种过信佛的殊胜善根。第四，没有在圣法当中作危难行，没有造破坏法的严重的罪障。）若有比丘，以能具此，于诸如来正觉法中而无疑难，其人得闻如来功德，尔乃一心能信乐之。（假如有比丘，能具有上面的善根福德因缘，那他在如来的正觉法中就不会有怀疑的障难，他听到如来的功德，就能一心地欢喜信受，相信佛的功德不可思议，佛的名号不可思议。所以，大善根的人才能相信不可思议的佛果境界，因为这种不可思议的如来正觉之法，除了佛以外，以其余九界众生的自力难以了知。假如不是多生累劫当中，在佛前种过善根，得过善知识的教导，又怎能听到如来的名号并且生起虔诚的信心呢？所以是极为难得。）”

【以从如来秘密不可思议加持显现之圣号，赐予圆满安乐，也是万法法性缘起之力不可思议，何时亦不虚妄。若善

观察，如意宝等唯微尘聚合，成就之咒唯音声众多刹那之相续，此外并无丝毫谛实，然而不可否认，彼等将对依止者赐予圆满所求，如是若以自性空而对“诸法之力缘起无欺”生起信解，则一切修行都将具有意义。】

这一段是全知麦彭仁波切教我们以理深信圣号的力用。

“以如来秘密不可思议加持而现起之圣号”，为什么说是“秘密不可思议”呢？因为佛的果觉，佛的功德，佛的事业，以其余九界有情的自力无法思维衡量，就像国王的秘密，普通平民百姓无法理解一样，所以是秘密不可思议。“加持”，加是加被，持是任持。所谓圣号就是如来加持名号，因为是从如来秘密不可思议加持而现起的缘故。在佛成就正觉时，以法性缘起力、以本愿力、以三摩地力、以善根力法尔显现的圣号，决定是无上的如意宝王，能赐给众生圆满的安乐。比如说打金刚结，通过成就者观想迎请本尊，以咒力和三摩地力加持，就会成为有力量能作利益的自性。现在是如来名号，是佛秘密不可思议果觉的全分加持，为什么不能赐予圆满的利乐呢？决定有不可思议的能力。以阿弥陀佛的名号为例，蕅益大师在《弥陀要解》当中这样说：“一声阿弥陀佛，即释迦本师

于五浊恶世所得之阿耨多罗三藐三菩提法，今以此果觉全体授与浊恶众生，乃诸佛所行境界，唯佛与佛能究尽，非九界自力所能信解也。(一声阿弥陀佛，就是本师释迦牟尼佛在五浊恶世所证得的无上正等正觉之法，在说《阿弥陀经》时，佛以这个果觉全体授与浊恶的众生，这是诸佛如来所行的境界，唯有佛和佛才能究竟了达，不是九界圣凡以自力所能信解的地方。)”

下面再问：为什么以诸佛的万德洪名，决定能赐给众生圆满的安乐呢？因为万法的法性缘起之力不可思议，何时也不会有一点虚妄，这就是原因。

以比喻来说，我们观察如意宝等，除了微尘的聚合之外并没有其他谛实的自性，但是它的作用却一点也不虚。既然如意宝已成就，又有人向它祈祷，因缘聚合就决定能赐给衣食；或者，成就的咒语除了音声刹那刹那的相续之外，并没有丝毫谛实，可是你只要以信心持咒，就会显现咒语的能力。缘起的力决不会空耗，一丝一毫都不会差错。

又比如，我们划火柴，火柴头和燐片一擦，火就会产生出来。假如火柴头和燐片自性不空，能不能发出火来呢？决定不可能。现在两者都是自性空，由生火的因缘即火柴头和燐片摩擦，出不出火呢？决定要

出火。这就是以自性本空，决定诸法之力缘起不欺。以性空故，缘起不欺。如果诸法自性不空，任何法都不可能有，任何力都显现不出来。以实有故，则无法缘起。

再比如，中央电视台的电视塔发射出电波，电视机虽然在千里之外，但只要调好频道，一按开关，电视节目全部都能显现在屏幕上，一点都不会缺少。我们观察，电视台发射的只是电波，没有丝毫谛实，电视机也只是微尘聚合的自性，在这之外没有其它。可是缘起的力不可思议，只要因缘聚合，外有电波发射，内有接收，就能收到中央台的所有节目，这就是以自性本空而成立诸法之力缘起无欺。假如电波和电视是实有，那什么也不可能显现，不可能千家万户的电视机同时都收到节目。所以，这个道理就是在“性空缘起”上，要在这个地方产生信解。

现在回过来说佛号。从佛来讲，佛的愿海已经实现，佛的大愿力周遍整个法界，无处不入，无时不入。从我们来讲，我们如果以信心念佛的名号，这样能感和所感一和合，法性缘起的力决定不会空耗，决定能赐予我们所求，决定是“千处祈求千处应”，没有任何可以怀疑的。我们以信心念佛，就好像拨准了佛的

电话号码，当下就接通了佛的愿海。以缘起不空耗的缘故，佛力的加持决定会入到自己的心里，决定能赐给圆满的安乐。

注释当中，最后这样总结说“如是若以自性空，而对诸法之力缘起无欺生起信解，则一切修行都将具有意义”，这是全知麦彭仁波切对我们很宝贵、很心要的一句开示，希望大家珍惜！我们讲“见修行果”。对性空缘起产生信解，是有了见；“修行”就是安住在这个信解上修；“具有意义”是指能得果。对于性空而缘起无欺的理，生起信解，是指自己领悟到这个理而有了信解，有了安住定解的信心，丝毫也不会被他人所转，这样去修行，就成为在大乘性空缘起之上建立起来的修行。以真正信解故，就会引发切愿，以切愿故，就会引发笃行，以笃行故，就会得果。

下面引经说明持名的功德。主要是校量其他大供养和持名的功德，突出显示持名功德不可思议。

【经云：“日日若于有情众，施予恒沙天衣食，一饭供养一居士，较彼出生无量福。】

如果每天对有情，布施恒河沙数的天衣和天食，另外有人对居士供养一餐饭，后者较前者会出生无量

的福德。

【如是依次而类推，供养随信之比丘，预流一来及不来，罗汉缘觉福转增。】

这样依次校量福德，对境越殊胜，供养的福德也越大，对随信的凡夫比丘，对小乘预流果、一来果、不来果、阿罗汉果的圣人，对小乘缘觉圣人，供养的福德也是以前面那样的方式辗转而增上。

【十方尘数缘觉前，常供恒沙天衣食，闻佛见佛画塑像，其人得福尚为胜，况睹金颜而合掌，赞颂一句或供养。】

这是校量供养缘觉和缘佛陀种善根的差别。前者供养境是十方世界数量像微尘那样多的缘觉，时间是天天供养，供物是恒河沙数那么多的天衣和天食，这样的福德非常广大。可是有人仅仅听到佛，或者见到佛的画像、塑像，所得的福德已经超过前者。缘佛作这样小的善根尚且是如此大的福德，何况见到佛的真身，双手合掌、赞颂一句或者作供养，福德更是广大无量。

【若人执持佛名号，心中具信不弃舍，善胜日日供诸佛，满十方刹恒沙宝。】

这是校量信愿执持佛号和对佛广大财供的差别。

如果有人持佛的名号，心里具有信心、不舍弃，这个善根胜过每天以充满十方刹土的珍宝供养诸佛。一般我们可能会认为后者善根大，因为供养境是最高的诸佛，供养物是充满十方刹土的珍宝，供养时是每天不间断，这个福德可谓是大得不可思议。但是佛说这不如一个人具有信心坚持念佛的名号。比到最后，可以看出持佛名号的善根，超过前面任何一种善根。可见以信心念佛号，善根无量不可思议。《大悲经》上说："一称佛名，以是善根，入涅槃界，不可穷尽。"《称扬诸佛功德经》中说："若有得闻无量寿如来名号，一心信乐，持讽诵念……其人当得无量之福，永当远离三涂之厄。命终之后，皆得往生彼佛刹土。(如果有人听到无量寿如来名号后，一心深信欢喜地念诵……这个人会获得无量的福德，将永远远离三恶趣的苦厄，命终之后往生彼佛的刹土。)"

【复说仅持佛名号，今来获益亦无量，佛赞于彼既如斯，披读作意何须言？"】

又说，仅仅是持佛的名号，佛都赞叹以此今生和来世能获得无量的利益。何况有人能披读大乘甚深经

典而增上信解、能如理作意佛的智悲、愿海功德，在这个基础上持名念佛，所得功德利益就更不必说。

【以此为例，详细应从诸经中了知。】

《僧伽吒经》上说："佛告一切勇菩萨言：若三千大千世界满中胡麻，以此数转轮圣王，若有人布施如是轮王，不如布施一须陀洹。（如果三千大千世界当中充满胡麻，如果对于胡麻数的转轮王布施，不如布施一位初果罗汉。）若施三千世界诸须陀洹所得功德，不如施一斯陀含。若施三千世界诸斯陀含，不如施一阿那含。若施三千世界诸阿那含，不如施一阿罗汉。若施三千世界诸阿罗汉，不如施一辟支佛。若施三千世界诸辟支佛，不如施一菩萨。（这是依次校量，对境功德越大，供养的功德也越大。布施三千大千世界的一果罗汉的功德，不如布施一位二果罗汉的功德大，按照这种方式，二果罗汉、三果罗汉、四果罗汉、辟支佛、菩萨，前前不如后后。）若施三千世界诸菩萨，不如施一如来所起清净心。（布施三千大千世界的诸菩萨，不如供养一位如来所发起的清净心。）"所以佛是无上的对境，"不念如来更念谁"呢？

《涅槃经》中说："假使一月常以衣食供养恭敬

一切众生，不如有人一念念佛，所得功德十六分一。（假如有人在一个月当中常常以衣服和饮食供养恭敬一切众生，但是不如有人一念念佛功德的十六分之一。）”净土宗第十一祖省庵大师说：“暂持名号，胜于布施百年。”

下面我们以阿弥陀佛的名号为例，再讲一下上面的内容：

首先阿弥陀佛的名号是怎么来的呢？唯一是以法性、缘起、大愿、三摩地、善根的不可思议之力成就的。在阿弥陀佛没有成佛之前，并没有这样一个谛实的万德洪名，那时做菩萨名叫法藏比丘，法藏比丘在当时的世自在王佛面前，发了成佛的四十八愿，我们没有时间讲每一条大愿的愿文，只列举其中和名号有关的几条大愿，具体大家可以参阅《无量寿经》。其中第十八愿是十念必生愿，愿文上讲：“我作佛时，十方众生，闻我名号，至心信乐，所有善根，心心回向，愿生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉，唯除五逆，诽谤正法。（意思是，我成佛时，十方世界的众生听到我的名号，就发起至诚的信受之心和乐意往生的心，把所有的善根，念念相续回向往生我的净土，下至临终以十念念佛，都可以往生，如果这条愿不成就，我决不

成佛。唯一排除造五逆、毁谤正法的众生。)”第十九愿是闻名发心愿，第二十愿是临终接引愿，愿文上说:“我作佛时，十方众生，闻我名号，发菩提心，修诸功德，奉行六波罗蜜，坚固不退，复以善根回向，愿生我国，一心念我，昼夜不断，临寿终时，我与诸菩萨众，迎现其前，经须臾间，即生我刹，作阿惟越致菩萨，不得是愿，不取正觉。(意思是，我成佛时，十方世界的众生，一听到我的名号，就发起殊胜的菩提心，勤修种种功德，依照佛的教导精进修行六度，自心坚固决不退转，而且以所修的善根都回向往生我的净土，专一念我的名号，昼夜不断，在他临终时，我和诸菩萨众一定现在他的心前接引他，在须臾之间，就会生到我的刹土，做不退转菩萨。如果这条愿不成就，我就不成正觉。)”第二十五天人礼敬愿，第二十六闻名得福愿，第二十七修殊胜行愿，愿文上讲:“我作佛时，十方众生，闻我名字，欢喜信乐，礼拜皈命，以清净心，修菩萨行。诸天世人，莫不致敬。(意思是，我作佛时，十方众生听到我的名号，就欢喜信受，诚心礼拜我，皈依我，以清净心修习菩萨的六度万行，而且对这个人，诸天和世间有情没有不尊敬的。）若闻我名，寿终之后，生尊贵家，诸根无缺。常修殊胜梵行，若不尔者，不取正觉。(意

思是，如果听到我的名号，信受念佛，命终之后，就会转生在尊贵的家庭，六根都很健全，常常修习离欲的梵行。如果这些愿不成就，我就不成正觉。)”由上面这三条愿。即使由于自己功德不足，没有即生往生，但是以听到佛号之后的信受，对于自己也会有很大的利益，能得大福德，能受天人礼敬，来世能修殊胜梵行。

在法藏比丘发完四十八愿之后，他又以偈颂这样说：“我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中，如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大悲心，利益诸群品。(我如果成佛，佛的名号叫无量寿。众生只要听到我的名号，欢喜信受，依教奉行，就都会生到极乐国土，往生以后都会获得像佛那样的金色身，具足三十二种大丈夫相，而且往生的人也都学习阿弥陀佛，发起大悲普度的心愿，利益一切众生。)”从上面的引证，我们可以知道，阿弥陀佛的愿力不可思议。以愿力不可思议故，所以愿力成就的六字洪名的功德也不可思议。以六字洪名功德不可思议故，所以持名的功德也不可思议。

在发愿之后，为了成满自己的大愿，法藏比丘修集了无量的善根。《无量寿经》上说：“于无量劫，积植德行，不起贪嗔痴欲，不著色声香味触法，但乐忆念过去诸佛所修善根，行寂静行，远离虚妄。(不是

三年、五年，也不是三生、五生，而是在无量劫当中，一直都坚持不懈地努力，日日夜夜积累资粮、培植功德。没有起过贪嗔痴的三毒烦恼，也没有去贪著色声等六尘，一心为了佛道，为了众生。为了圆满成佛利生的大愿，一心所念的，唯一是过去诸佛所修的善根，是见佛而思齐，同时深入于无上的寂静，远离虚妄。）依真谛门，植众德本，不计众苦，少欲知足。（依于第一义谛的法门，勤修万德的根本，不去计较各种苦恼，不去追求生活的安逸享受，厌恶名利，少欲知足。）专求白法，惠利群生，志愿无倦，忍力成就。（一心寻求的是白净善法，饶益众生，对于所发的誓愿，永远都没有疲厌，成就了不为外缘所动的忍力。）于诸有情，常怀慈忍，和颜爱语，劝谕策进。恭敬三宝，奉事师长，无有虚伪谄曲之心。（对于一切众生，常常想到的是慈爱和安忍，爱一切众生，包容一切众生，对人都是和颜悦色、爱语安慰，都是以佛法劝发、鼓励他们。在自己方面，是尽未来际都永远恭敬佛法僧三宝，对于有过恩德的师长们都是尊敬承事，没有一点点虚伪谄曲的心理。）庄严众行，轨范具足。观法如化，三昧常寂。（一切行为都是以福德和智慧作庄严，所作所为都成为其他众生的模范。照见万法如梦如幻，安住在三摩地当中，远离分别而寂静。）善护口业，不讥

他过；善护身业，不失律仪；善护意业，清净无染。（善护自己的口业，从不说别人的过失；善护自己的身业，不失坏清净的律仪；善护自己的意业，没有一点染污。是这样护戒如眼，三业一尘不染。）所有国城、聚落、眷属、珍宝，都无所著，恒以布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，六度之行，教化安立众生，住于无上真正之道。（对所有的国城、聚落、眷属、珍宝等都没有执著，恒时都是以布施、持戒等的六度万行，教化众生，把众生安立在无上真正的大道之中。）”

对于法藏比丘成佛之前的修行，释迦佛这样总结说：“法藏比丘，修菩萨行，积功累德，无量无边。于一切法，而得自在，非是语言分别之所能知，所发誓愿圆满成就，……法藏成佛，号阿弥陀。”

通过以上的经文，我们就可以了知，阿弥陀佛的万德洪号，是以大愿力、是以无量无边的善根力所成就的，是从阿弥陀佛不可思议的功德大海当中显现出来的，所以决定能赐予圆满的安乐。

《游心安乐集》上说：“诸佛名号，总万德成。但能一念念佛名者，即一念中，总念万德。（诸佛的名号，是由万德之所成就，只要能一念念佛的名号，在这一念当中，就总念了佛的万德。）”

《弥陀要解》中说："佛以大愿作众生多善根之因，以大行作众生多福德之缘，令信愿持名者，念念成就如是功德。（阿弥陀佛以无量大愿作众生多善根之因，以无量大行作众生多福德之缘，佛的本愿完全实现，佛的名号真实成就，决定能让信愿持名的众生，念念成就如是功德。众生以信愿持佛名号为能感，佛以大愿为能应，所以感应道交，决定不虚。）"

净土宗截流大师说："要信得我是障深业重，久居苦域，是弥陀心内之众生。弥陀虽万德庄严，远在十万亿刹之外，是我心内之佛。既是心性无二，自然感应道交，我之苦切必能感，佛之慈悲必得应，如磁石吸铁，无可疑者。（要相信我虽然是业障深重，无数生居住在痛苦的世界，但我决定是阿弥陀佛妙明真心当中的众生。阿弥陀佛虽然万德庄严，远在十万亿刹土之外，但也是我妙明真心内的佛陀。因为心性无外的缘故。既然众生和佛的心性无二，自然是感应道交，以我的苦切念佛必定能感，以佛的大慈大悲必定能应，就像磁石吸铁一样，没有任何可以怀疑的。）"

《弥陀要解》中说："阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽。""行人信愿持名，全摄佛功德成自功德。（阿弥陀佛是万德洪名，以持名来感召佛的万德，

只要自己的信愿够，就能无余全摄佛的功德，成为自己的功德。这里以名召德，就是以名号招来实际的功德，比如我说“话筒”，下面就递上来实际的话筒，这是以名召德的比喻。)”《要解》还这样讲：“名以召德，德不可思议，故名号亦不可思议，名号功德不可思议，故使散称为佛种，执持登不退也。(以名号可以招来万德，佛的功德既然不可思议，所以名号的功德同样不可思议；名号功德不可思议，所以散乱念佛也都成为成佛种子，如果是执持不断，当然更能登入不退转地。)”

《弥陀要解》上又说：“不论至心散心，用心无心，或解不解，但弥陀名号，或六方佛名，此经名字，一经于耳，假使千万劫后，毕竟因斯度脱，如闻涂毒鼓，远近皆丧，食少金刚，决定不消。(无论你是至诚心还是散乱心，无论你是用心，还是无心，无论你是理解还是不理解，只要弥陀的名号一历你的耳根，即使是在千万劫后，也毕竟会因此而度脱。就像印度当年波斯匿王出征用的涂毒鼓一样，在鼓上涂毒，自己的军队有解毒的方法，敌方没有，所以一击鼓，无论在远处或者近处，鼓声一触耳根，就会丧命。又像吃一粒金刚，决定不会消失，决定会破皮而出。)”

下面以公案来作证明：

佛世时有一个国家，和罗刹相邻。罗刹吃人没有限度，国王就和罗刹约定，今后按次第每一家送一个人给罗刹吃，但是不能枉杀。有一家信佛，只有一个孩子，轮到他家时，父母哭着嘱咐孩子，叫他一定要至心念佛，以佛的威力，罗刹鬼不能接近。第二天一早，父母去看，见孩子还在，就把他带回来。从此之后，罗刹鬼的事情就平息下来。从这个公案，也可以了知，念佛的人，以佛大愿的摄持，诸魔外道鬼神等都不能扰乱。《十往生经》上说：“佛言：若有众生，念阿弥陀佛，愿往生者，彼佛即遣二十五菩萨，拥护行者。若行若坐，若住若卧，若昼若夜，一切时，一切处，不令恶鬼恶神得其便也。（如果有众生念阿弥陀佛发愿往生，阿弥陀佛就派遣二十五位菩萨，拥护这位行者，在他行住坐卧，或早或晚，一切时处，不让恶鬼恶神有机会侵犯。）”

晋朝慧远大师，在庐山六时念佛，澄心系想。十九年后七月的一天晚上，大师在般若台，刚从定中起来，就见到阿弥陀佛，佛身遍满整个虚空，在圆光当中，有无量的化佛和菩萨众，水流光明，演说妙法。佛说：“我以本愿力的缘故来安慰你，你七天以后会生到我的国土中。”果然日期一到，远公大师就端坐而化。

唐朝善导大师，有人问他："念佛能生净土吗？"大师回答："如汝所念，遂汝所愿。（如你所念，必定能满你的心愿。）"善导大师自己念阿弥陀佛一声，就有一道光从口中发出，念十声乃至念一百声，都是这样光明充满房屋。皇帝听到这件事，诏令大师的住所为光明寺。

唐朝少康法师，在乌龙山建立净土道场，劝人念佛，人们见到法师念佛一声，口里就出一尊佛，念十声，就有十尊佛像连珠一样依次现出。在他临终时，口里放光数道，忽然而去。

唐朝的邵彪，是镇江人氏，他在做诸生时，有一次做梦，梦到自己来到一个公府，主事的人问："你知道自己科第不中的原因吗？"邵彪说不知道。主事的人就叫人带他往前走，见到一个大锅里面，有蛤蜊说人话（蛤蜊就是有壳的软体动物），这个蛤蜊在叫邵彪的名字，邵彪心里很恐惧，就念阿弥陀佛，蛤蜊因此变为黄雀飞走了。邵彪后来中了科第，做官做到安抚使。

元朝末年，张士诚攻打湖洲，江浙的丞相应战，抓了敌方四十个人，囚禁起来，准备杀头。这天晚上，在西湖的鸟窠寺住宿，当时大猷谋禅师，在走廊下散

步，囚犯见到禅师神态闲雅，持诵不断，就祈求禅师救拔，禅师教他们一心一意念南无救苦救难阿弥陀佛，囚犯当中有三个人信受禅师的话，一整夜不停地念。到了天亮正式发囚时，要换枷锁，换到这三个人，刑具不够，只是用绳子系住。不久审问，查到他们是良民，就全都释放。

唐朝的张善和，是一个屠夫，一生以宰牛为业。在他临死时，见到群牛都来索命，这一下他生起大恐怖，叫妻子说："你快去请僧人为我念佛。"僧人到了，告诉他："经上说，临终恶相现前，只要至心念佛，就能往生。"张善和说："地狱到了，快去取香炉来。"他就以右手拿着火，左手拈着香，面向西方，专一恳切地念佛。还没念到十声，他自己说："佛来接我。"就这样往生而去。

宋朝黄岩正等寺的观公，养了一只八哥鸟，常常念佛不断。有一天，这只八哥鸟站在笼子上立化了，观公就把它葬了，不久在土上长出一朵紫色的莲花，扒开土看，这朵莲花是从八哥鸟的舌端开出来的，所以连畜生念佛都能得到往生。（以上公案摘自《弥陀疏钞》）

近代净土宗第十三祖印光大师，生下来六个月就得了眼病，几乎要失明，后来虽然好了，但是视力已

经受到损伤，稍微发红，就不能看东西。在受具足戒时，因为大师字写得好，凡是戒期当中书写的事，都让他代作。当时因为写字过多，眼睛发红，就像血灌一样。大师原先在湖北竹溪莲华寺做照客时，一次晒经，读过《龙舒净土文》，知道念佛法门，是即生了脱生死的要道。以这次眼病，觉悟到“身是苦本”，所以他在空闲时专念佛号，夜晚大众睡觉之后，他又起来念佛。就是写字时，也是心不离佛。等到他写字的工作完成时，眼病也痊愈了。从此之后，大师深信念佛功德不可思议。

由以上的公案，就可以证明，从阿弥陀佛秘密不可思议加持而显现的万德洪名，决定能赐予圆满的安乐。以万法的法性缘起之力不可思议，何时也不会虚妄。蕅益大师在《弥陀要解》当中说：“只此信愿庄严一声阿弥陀佛，转劫浊为清净海会，转见浊为无量光，转烦恼浊为常寂光，转众生浊为莲花化生，转命浊为无量寿。故一声阿弥陀佛，即释迦本师于五浊恶世所得之阿耨多罗三藐三菩提法。今以此果觉，全体授与浊恶众生，乃诸佛所行境界。唯佛与佛能究尽，非九界自力所能信解也。”

上面讲了如来名号是如来秘密不可思议加持而

显现的，是世间利乐的根本，能赐予圆满的安乐。还应当知道，一切诸佛的心咒都是如此，是无上的如意宝王，是诸佛的秘密境界，神力不可思议。大恩上师法王如意宝曾经说过，心咒不可思议的能力，是他现量看见的，比如牦牛出血，一持咒，血就止，比药的力量更强。再比如，大恩上师于成都国际大都会示现心脏病严重时，用什么医药都不起作用，后来上师让僧众念一亿狮吼咒，念到数量，病就好了。全知麦彭仁波切曾经说过：凡是一切共同世间的行境当中，其余没有能和密咒所赐的悉地相同，梵天、大自在、如意树、摩尼宝等，也不能和咒力相比。

在西藏，藏人为超度亡人通常会请喇嘛念四十九天的闻解脱仪轨，仪轨当中的精华就是心咒。在超度过程中，以上师的力量，勾召亡人的分别念，再再念百字明消他的业障，把他超度到净土去。针对凡夫众生来讲，诸佛心咒的利生力量比智慧身还要直接，因为一般凡夫很难相应甚深的见修等，但是心咒谁都会念。在《释迦佛修法仪轨》当中引《小般若经》的经文说："诸佛皆从此陀罗尼咒中生，释迦佛亦依此陀罗尼咒之威力而成佛，观世音依此现前菩提胜果，仅仅听闻此陀罗尼也将无勤获得广大福德，并清净一切

业障。若修密咒，则无有魔障而成就。”其余经典中，也说念诵一遍此陀罗尼咒可清净俱胝人万劫当中所造的一切业障等，具无量功德利益，此乃释迦如来之殊胜心咒。以这些例子，就可以了知诸佛心咒秘密不可思议，以一个心咒能作无量利益。因为心咒是圣尊的本体，以持咒就能召来佛力，可以做无量的事业。这些和净土宗大德所说的以名召德也是相通的。其实，秘密不可思议的方便都在金刚心咒乘里面。大恩上师对如来心咒具有极深的信心，他老人家一生持的不共本尊心咒，数量在九亿以上。大恩上师住世时，常常慈悲教导我们，要精进念佛的名号、念佛的心咒，大家要体会上师的心意，因为诸佛的智慧、大悲不可思议，名号和心咒的功德也不可思议。能对不可思议产生信心而且精勤持念，果报也是不可思议。大家知道，在西藏，密乘特别盛行，什么是密乘，就是金刚心咒乘，藏人从小就对诸佛的心咒有信心，作为密乘行人，手里都不离念珠，不拿念珠是很不好的事。老常住应当记得，大恩上师经常教导我们，手里要不离念珠，要不离转经轮，就是要我们不断念佛的心咒和名号，不断转佛的经咒，因为心咒、名号都是无上的精华。大恩上师的这些开示希望大家能如教奉行，这

都是很精要的开示。同时，诸佛的心咒和名号，随着诸佛的愿力和众生的因缘，在显现上也有侧面的不同。比如有些心咒特别能增上智慧，有些心咒特别能增上信心，有些心咒特别能增上大悲。而对圆融的人来讲，在一个心咒或名号当中又能摄尽一切佛法。有信心的人仅凭持咒就能无勤成就。还要了知，诸佛的外支已成，从诸佛智慧中显现的心咒和名号具有圆满的利生能力。但是能不能领受加持，能领受多大加持，还在于你的信心。如果信心足够，确实佛力的加持完全可以显示出来。但是信心不够，得的加持也就以自己的怀疑而缩小。如果把心咒只是看成平凡文字，那心咒就不能真正做密咒的事业。所以，对诸佛不可思议的境界，完全要凭信心才能趣入，这是很重要的。最近，道友们发愿念金刚萨埵心咒都很踊跃，现在统计心咒的数量总和已经达到几百个亿。大家对金刚萨埵心咒有信心，这样发愿来念，功德的确不可思议。大家应当相信诸法的法性力缘起力不可思议，金刚萨埵佛尊的愿力、善根力不可思议，金刚萨埵心咒净罪的能力不可思议，自己信心的力不可思议，大众共修的力不可思议，如果能以信心摄持恳切持诵，我相信，最后净除业障的结果也一定是不可思议。

乙二、随念圣法功德分二：一、略说　二、广说

丙一、略说

正法者，谓：善说梵行，初善、中善、后善，义妙文巧，纯一圆满，清净鲜白。

法宝的功德，经中是从三善、二妙、梵行四德来略说的。首先解释一般法的含义，然后再突出圣法的意义。

【一般法，梵语为“达摩”，有所知、道等十义，譬如所知之法能持各自体相，十善法等能持不堕恶趣，正道能持远离二边等，需要领取当时别别之义。】

一般法，梵语是达摩，意思是能持相。佛教当中法的范围极广，包含一切世间法和出世间法，有所知、道等十个意义，这是世亲菩萨在《论义正理释》当中所讲的。总的来讲，一切所知法都能持自己的体相，不会混杂，不会错乱。天持天的相，人持人的相，男持男的相，女持女的相，花持花的相，树持树的相。在名言当中，每个法都持自己的相，所以才叫做森罗万象。十善法等能持不堕恶趣，也就是身口意的善法法尔能持不堕恶趣的相，能作到身善、口善、意善，就决定不会堕落。假如既有因行善而升天，又有因行善而堕恶趣，我们可以说十善法持的相不定，就变成

紊乱，没有天理可循。但实际上不可能有丝毫紊乱。在说实语，说和善语等时，或者放生、布施等时，不需要问别人，自己的心自然就不会亏、不会沉，而且能够升华。相反，如果杀人、放火、邪淫、偷盗，那决定是堕落的，因为心是理亏、下沉。为什么会这样呢？法尔如是，就像火决定持燃烧的相一样，这就是名言当中无欺无错乱的规律相。什么是正道呢？和邪道相反，邪道是落入边执的道。正道就是中道，能持不落二边。我们的分别心忽左忽右，忽上忽下，忽染忽净，忽有忽无，忽常忽断，总是在边执的邪道上。正道就是离二边的中道。“等”字表示还有有漏法、无漏法、佛的法、菩萨的法、有福德的法、无福德的法、有为法、无为法、戒法定法等等，都具有能持的含义。对每一种法，都要能领取和它相应的特别含义，也就是针对于特指的一种法，要认识它所持的别相。

下面问，一切法中的圣法是什么？我们皈依法宝，先要认识它的体相是什么，功德是什么，它与其他法的差别在哪里。在生起确切的认识之后，才会在心里决定唯一对法宝皈依，而不言有其余皈依处。下面看注释：

【而此处所谓“圣法”，即是一切所知法中圣、第一、

极其希有者，包括因之道、果之寂灭涅槃二者，及其等流教法，总之教、证称为圣法。】

这一句讲了圣法的含义和圣法的内容。什么是圣法，就是一切所知法中的圣、最好、极其稀有的法。从功德上讲，是第一。从遭遇的机会来讲，是极其稀有。因为能持这样的相，所以称之为圣法。在学人身份上来讲，对这样的圣法，如果认识它是第一，就会生起希求之心。如果认识到稀有，就会生起珍惜之心。名言当中对于体相无颠倒认识非常重要，因为在无误辨别的后面，紧接着就会引起无误的取舍。以这里来讲，就是如果能无误认识法宝的体相、功德，就会引发皈依心、供养心、礼拜心、恭敬心、奉行心，而且由善意乐会引生种种善加行。

下面问：圣法的内涵是什么？就是教证二法。《俱舍论》中说："佛正法有二，以教证为体。"证法包括因和果两方面。因讲的是道，果讲的是寂灭涅槃，道是解脱的道，是指无我的道，果是寂灭涅槃，最极寂静。以道和果这两者就直接点出圣法在证上的内容。从道上讲，世间有无数的道，每个人都在走自己的道，有黑道，有白道，有从政的道，有从军的道，有骗人的道，有过小日子的道，有杀人放火的道，有贩毒走

私的道，有拼死拼活挣钱的道，有种种邪门左道，有帝王将相的道，有神仙的道。但这些都不是圣道，因为它们都建立在我执上面。只有佛道才是解脱的道，才是灭苦的道，所以是圣道。

从果上来讲，圣法不是三恶趣的恶果，不是欲界人天有漏的乐果，也不是色界无色界只享受有漏乐受和舍受的果，而是这一切有漏的因因果果都寂灭的涅槃果法。像这样道法和果法的相，其他哪一种所知法能持有呢？所以无愧是一切所知法中的圣、第一、极其稀有者。

下面看证法的等流——教法。等流是什么意思呢？唯有如实证悟如是的内涵，才能平等流现如是的文字教法，这是等流的含义。世尊已经圆满了一切道，已经圆满了无上菩提的果，从他的智慧海当中自然而然流现教法。如果导师没有这样的成就，绝不可能从真心里流现出这样的教法。世尊的教法宣说了真实的道和究竟的果，由此可以说这是一切教法中的圣，一切教法中的第一，是极其稀有者，所以称为圣法。这个圣法的内涵，在世间任何一种文化、任何一种外道法当中，决不可能出现，甚至一字一句都不会出现，所以应当用圣法来命名。

下面讲三善的内容:

三是指初中后三个阶段,实际代表从初步到最后的所有阶段。三善就是初也善、中也善、后也善,一层比一层好,最终是止于至善。一种法具有这样的功德,当然是最好的法,真能以这样的法作为自始至终的道路,那就是你最有智慧的选择。在世间法当中,有些法是初不善、中不善、后不善;有些法是初似善、中不善、后不善。比如说吸毒,最开始身体有超乎寻常的乐受,有所谓的高峰体验,似乎是一种善,可是紧跟着的,却是身心的腐烂,最后是堕入深渊、自我毁灭。就像这样,在我们人世间,很多法很可怕,它的可怕就在于一开始总让人觉得很好,让人身陷其中难以自拔,而最后确实只有毁灭的结局。比如,现世的种种名利,开始像喝美酒一样让人陶醉,但是最后呢,名也败,利也衰;男女之间的感情好不好呢?开始很甜蜜,如胶似漆,中间步入婚姻就大不妙,最后两个人生活在一起,很痛苦,要离又离不得,就像锁在猪圈里一样;又比如说上赌馆赌博,一开始是赢钱,很兴奋,最后是输得一塌糊涂。人世间的法就是这样不圆满,结果就是如此的悲哀。再看,做神仙的法好不好呢?同样是以悲剧收场。以前有个郁头蓝弗,他

修成了非非想定，生到天上，过了八万大劫，可是天报穷尽时，他还是从上界掉下来，成为一只飞狸，入到林中就吃鸟，入到水中就吃鱼。龙树菩萨也说过，上界天人的下场就是成为无间地狱烈火焚烧的薪柴。所以，升天做神仙的法也不妙，看起来好像初也善、中也善，到最后却是堕落。所以，大家要觉悟，轮回中的有漏法，没有一个能善始善终，这就是有漏法无法改变的自性。大家可以观察轮回生活当中的每一种法，有没有永远的花好月圆，假如有的话，佛会把这个世界叫做娑婆世界吗？有漏法，全部都是败亡的自性。现在要问：在有漏法之外，有没有真正初善、中善、后善的法呢？决定有，那就是圣法，至善至美的圣法。

【如是圣法，最初听闻产生信解，故为初善；】

为什么圣法是初善呢？因为对圣法最初如理听闻就能引发信解，所以是初善。一个有善根的人，对圣法如理听闻，必然会在心上有一种反应，会有一种触动，就是会产生信解。在《辨中边论》上说，闻所成慧的作用是增上善根界，我们本具如来藏，借圣法的熏发，善根界就会不断增长起来，也就是在深广圣

法的妙雨入到心田时，善根的庄稼被滋润，就会生长起来。作为一个具有佛性的生命，此生最大的幸运，就是值遇圣法而且能相信。相反，一个人最可悲哀之处，就是不遇圣法，或者遇到而不相信。

我们不是石头，当善根成熟以自己的信心遇到圣教时，自然就会起反应，不起反应是不可能的，因为有因有缘就会发生作用。比如听到了菩提心，听到了菩萨舍身饲虎等的六度万行，听到了菩萨的广大行愿海，这些是前所未闻的，自己的心就会深受震动。以前一直认为人生只有一种创造自我、实现自我的行为，哪里想得到世上还有菩萨这样高尚的发心和行为。在初步听闻相应时，大乘的善根就会激发起来。或者听到了佛果无量的功德庄严，听到了净土的庄严，开始明白佛家的富贵，原来不是只有人天法、小乘法，无上菩提是这样万德庄严，是这样本自圆成。这样对于佛、对于菩提自性，都会引生信解。或者听到胜义中无人无法，本来离一切戏论，离一切相，就会种下般若的种子，开始能发起信解。所以，圣法是初善，是一开始就善，不是到最后才显现作用。以圣法为所缘，初期有初期的作用，中期有中期的作用，后期有后期的作用。她就像是最殊胜的甘露妙药，以

舌头一接触，初步的反应就是良好的，中间服用更会有好转，而且只要患者按要求服，一定是逐日好转，最后一切生死的大病都会解脱。圣法是这样殊胜的妙药。

【中间以思慧印持法义，决定究竟安乐之道，由此产生殊胜欢喜，故为中善；】

前面讲初步听闻的作用，主要是依靠他力的加持，让你在心里产生信解。中间呢，主要是靠自己思维，就是听了之后，进一步自己要主动运用四种道理——观待道理、作用道理、证成道理、法尔道理来抉择所听到的法义，这样才能以思慧印持法义。也就是法是怎样讲的，自己心里也能按那样清楚地决定下来，对究竟安乐的道能获得决定，这时殊胜的欢喜就会发起来，这叫做中善。

我们得到人身，珍宝人身宝贵的品质是什么呢？不是长得好看，不是四肢发达，不是这些，我们人不像鸟会飞，不像马会跑，不像鹰的眼睛那样锐利，可是我们能思维，这就是最可贵的品质，这是一万台电脑合起来也比不上的，为什么我们不善加运用呢？如果我们能缘圣法运用思维通过四种道理遣除疑惑，在这之后就能以思慧认定究竟安乐的道。不然人来到这

个世界，一生一世都很迷茫，不知道人生的路该怎么走，这个问题一天不解决，一天就是空过。无论你有多少金银首饰庄严身体，有多少虚假的荣誉，有多少所谓世间的成就，终究只是两眼茫茫，骗得了别人骗不了自己的心，到时候心就会恐惧不安，就会怀疑有没有安乐的道，活着有没有意义。想不通时，精神就会崩溃，内心就会绝望。

相反，如果我们能循着世尊教法的光辉、运用思维如理抉择，就会以佛语的真实无欺，而获得决定。这时就能断定：究竟的安乐之道，决定就是这样。以前迷茫，现在是茅塞顿开，怎么会不欢喜呢？在很多佛经的最后，都有“皆大欢喜、作礼而去”的句子，这是描述圣法在所化相续上引起的真实反应。这样的欢喜，不是吃巧克力的欢喜，不是拥有豪宅小车的欢喜，不是竞选成功的欢喜，也不是狂歌劲舞的欢喜，实际这些都不是真欢喜。在外表欢乐的里面，只有一团漆黑的内心，请问这有什么欢喜可言呢？还有人，把放松错解为欢喜，身口意三门的随意放纵，只是增上散乱，不叫做欢喜。说来说去这些都不是欢喜，那真正的欢喜到底从哪里来呢？真正的欢喜是从觉悟中来！是从对真理的契会中来！这就是所谓的“会心

一笑”，不是贪欲满足时的得意忘形。所以，以思慧能自己决定究竟安乐之道，自然会发起殊胜的欢喜，这才是来自心灵自觉的大欢喜。

【最后修行时将产生真正智慧，由此彻底远离三有，故为后善。】

以思慧在心里决定了安乐的道，就会发誓愿生生世世走这样的道，而真正用功修习时，修的智慧就会现前。有了修慧，以修慧观照，无始以来的实执习气就可以逐渐得以对治、消融，当欲有、色有、无色有的实执消除时，就彻底远离三有，这叫后善，也叫做决定胜，意味着从漫漫轮回的束缚之中彻底解放了。

在这个世间上，有些法有短期的效应，有些法有较长期的效应，还有一种法最奇殊，她有无穷无尽的效应，这就是圣法，其他任何法都不能和她相比，在一切所知法当中，确实是圣、第一、极为稀有者。世间也有很多文化，为什么不是初中后善呢？原因就是这些都和真理不相应，都是落在粗大的常见和断见当中，因为创立者本身并没有真正觉悟，从他的见解中流出的文字，最初不能作为信解之因，中间不能作为欢喜之因，最后不能作为觉悟之因。所以在作用上，

与圣法有极大的差别。

我们打个比方，比如我们缘一种唯物论，最开始听闻，就会引发妄执一切无心唯物的邪见种子，从起点上就已经错了。中间这种物质第一性的邪见串习坚固，整个生命都会受这种邪见的支配，完全执著在外物上。从此之后，以邪见的力很难再回归到内心本源，一直都会错认为外境的色法实有，一直都认为只有享有欲尘才是安乐，人生完全都耗在向外追求上，不会反观自心、认识自心，不会开发自心，不会觉悟自心，可以说是把自己完全交给了邪见。乃至邪见的障碍不消除，在无数生世当中连一个刹那都不可能转入内心的修证，只有着魔一样地向外漂泊。就像这样，以邪说为所缘，就会踏上一条无法回归的路，结果只有堕入深渊。这就叫做初恶、中恶、后恶。

如果人生的道路只是开始觉得安乐，中间要遇上虎狼，最后是万丈悬崖、粉身碎骨，那是多么可怕的路。所以，最开始以智慧抉择人生之路非常非常重要，名言中的善加辨别是很要紧的，预先能了知某种法最后是毁灭性的结局，有理智的人谁会自己去送死呢？相反，事先知道某种法初善中善后善，无时不善，一个人能依止这样的法宝，那确实是幸运之极，懂得法

的意义，自己也会坚持贯彻到底。所以，如果能善加辨别善和不善的差别，取舍的智慧就一定会生起，对法尽未来际皈依的决心也能发得起来。学习这部经和注释，如理地辨别、比较，是很重要的方法，大家要记住这一点。

【或有依次解释为所诠义三学，即显示戒定慧三学，故相应道次第，说为初中后三善，以是彼彼时主要实修之次第故。】

在有些经论当中，把初中后三善解释为所诠义三学。圣教是经律论三藏，它的所诠就是戒定慧三学。从道的次第上讲，首先是持戒，中间是以戒生定，后来是以定发慧，这是初中后三个阶段主要实修的次第，不是绝对初时只持戒，中间只修定，最后只修慧，而是从主要的角度来讲。《大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释》当中说："初善者增上戒学，中善者增上心学，后善者增上慧学。"

关于圣法三善的意义，可以从不同的许多侧面作解释。《大方广宝箧经》中说："彼瞿昙舍转轮王位，出家修道，于道场上降伏百亿魔，成菩提道，转妙法轮，沙门、婆罗门、魔梵，及世若天若人，一切世间无能转者。（瞿昙沙门舍弃转轮王位，出家修道，在菩提

道场降伏百亿魔众，成就菩提，此后对众生转妙法轮，其他沙门、婆罗门、魔王、梵天、天和人等，一切世间都不能转这样的法轮。）所说真正初中后善。云何初善？谓身善行口意善行。云何中善？学行胜戒学胜定胜慧。云何后善？谓空三昧解脱法门，无相三昧解脱法门，无愿三昧解脱法门。（佛所说的法真正是初善中善后善。云何初善呢？就是身口意的善行。云何中善呢？就是学行殊胜的戒学、定学和慧学。云何后善呢？就是空、无相、无愿三摩地的解脱法门。）复次，初善者信欲不放逸，中善者定念一处，后善者善妙智慧。（初善是有信心和欲，能不放逸，中善是能够心定在一处，后善是发起善妙智慧。）……复次，初善者从他闻法，中善者正念修行，后善者得圣正见。（初善就是从他人处听法，中善就是自己安住正念修行，后善就是获得正见。）复次，初善者知苦断集，中善者修行正道，后善者证于尽灭，是名声闻初中后善。（以声闻人来说，初善是了知苦，了知断集，中善就是正式修行正道，后善就是证得涅槃。）云何菩萨初中后善？若不舍于菩提之心，是名初善，不念下乘，是名中善，回向一切智，是名后善。（以菩萨来说，最初不舍弃菩提心，是初善；中间没有小乘作意是中善；最后回向一切智，是后善。）”

下面讲义妙：

【“义妙”者，即无倒宣说世俗胜义二谛的体相，因此，并非如外道毫无意义的观察鸦嘴之论，以及如论述树叶、腹虫有多少的无甚意义之论，而是抉择于一切所知法之境能断无明之义，故称义妙。】

所谓“义”，就是圣法的所诠义，圣法诠什么？所诠就是世俗和胜义二谛的体相。世尊的教法，以二谛摄无不尽。《父子相会经》中说，佛陀不是从他听闻，而是自己现证了世俗谛和胜义谛，除此之外再无第三谛，以世尊彻证的缘故，所以能无颠倒宣说二谛的体相。虽然人们从没有离开过二谛，但是没有现证，以自力又怎么说得出来呢？所以凡夫人如果不依佛语就无法无颠倒地宣说二谛。世间的宗教、哲学，也会说到二谛，但都是颠倒说，不是义妙，依靠他们的教，无法让人断除无明。比如，数论外道，他们讲二十五谛，其中常法的神我和自性是胜义谛，其余二十三谛是世俗谛，是以自性变异的虚假现相，而且他们说，只要二十三种变异能逆转摄入自性当中，隐灭不现，那神我就可以独立出来，这就是解脱。像这样安立的二谛体相和基道果，都是以遍计邪见引起的邪说，完全是以邪分别增益的产物。常法的神我和自性

本来没有，反而说有，这就是颠倒说。按这样去修，最多也只是串习一种邪分别，头上安头，不能断无明，无法得到出世间的安乐。

下面是排除两种情况：一种是无意义，另一种没有大意义。比如说，外道观察乌鸦有没有牙齿，这有什么意义呢？和解脱毫无关系。或者宣说树叶有多少、腹虫有多少，这也和解脱不相关，因为以这些戏论破不了无明，只是增加分别念的散乱而已。这样类推，我们可以观察各种书籍的内容，从解脱的角度来看，大多数是毫无意义，比如，讲如何美容、如何酿酒、如何购物，或者讨论新潮的发型、打牌的技巧、战争的状况，这些有什么意义呢？或者凭一种虚妄分别念，写一些光怪陆离的魔幻小说，像这些都是轮回中的戏论，只会加深思想的迷乱，不可能让人心得到真正的利益安乐，所以都是谬论、邪论，一点也不妙。

圣法不是这一类无意义的法，圣法是什么呢？全知麦彭仁波切说，圣法是抉择对一切所知法的境能断无明的义，从这一句当中就可以看出圣法有无上的意义，也可以看出世尊利他的彻底悲心。能断无明是圣法的作用，所断是对一切所知法之境的所有无明。注意“一切”这两个字，只有遍知的佛陀，才能流出破

一切无明的法。也就是大觉世尊亲见了一切所知法的相，他以大悲为了帮助我们消除无明、显发智慧，所以就宣说像大日轮、像大火炬一样的圣法，我们缘着圣法闻思修，达到究竟时，从粗到细的所有无明就可以消除，可以获得遍照一切所知法的智慧。

所以，圣法义妙就是妙在能断无明上，世间有很多学问技艺，也作得很精微、很细致，但是和圣法相比，一个很明显的差别，就是以这些知识技艺无法直接破除内心的无明，尽管深入研究了几十年，可是对于断无明一点帮助也没有，内心照样糊涂。比如，一位科学院的大院士，在他自己的领域里面，有很卓越的成就，可是对离自己最近的心法，却像盲人一样一无所知，连积德行善这样最基本的道理也不懂，还不如没念过书的老太太。所以，世间的法不能断心中的无明，不但不能断，还会加重无明。比如世间法宣扬如何包装自我、设计自我、展示自我，这会坚固我见；又有宣扬如何在竞争中击败对手，或者宣扬战争的合理性，这会加重嗔心；或者像有些西方国家宣扬性解放，这会助长邪淫；或者鼓吹高消费、鼓吹娱乐，这会增上散乱。所以，世间法谈论的都是一些增上贪嗔痴的主题，以华丽的外表、以艺术的手法把这些杂染

不净的有漏法包装起来，蒙蔽人心，让人看不见所知法的真实面目，所以，以这些法不但不能破除无明，反而会增上无明，不但不能消除痛苦，反而会加深痛苦，不但不能超出生死，反而会坚固生死。所以，不是义妙，是大不妙，可以说比毒药还要不妙，比不净粪还要不妙。

《瑜伽师地论》当中这样解释义妙："义妙者，谓能引发利益安乐故。"能破无明和能生利乐，在意义上是一致的。陷在粗的无明当中，就无法摆脱粗的苦，陷在细的无明当中，就无法摆脱细的苦。只有破无明，才能得安乐。而一切能破无明的意义，都包含在圣法里面。圣法对于我们每个人来说，都有着最大的意义，确实能给人心带来最大的利益。打个粗浅的比方，比如我们不认识蕴的相，就是无明，如果不领受圣法的妙义，凭自己一辈子也不会懂得蕴的含义。以这个无明会导致以自己的分别心一见色法就认为是实有，处处都执著，把迷乱心前显现的小车、洋房、服饰、饮食等，个个都执著为美妙。而且非理作意一坚固，就会去求取，甚至做梦也想得到，就这样缘虚假的色法，自己给自己制造种种不必要的烦恼和痛苦，一辈子都在妄想堆里打滚。反过来说，如果你能

接触到圣法，法义一入心就会有妙用，因为你心里会明白，都市里这一切声色的繁华，实际只是蕴，只是多分的假合，只是刹那毁灭的自性，所谓的光鲜亮丽，实际只是心前所妄现的一幕假相，此外再也找不到丝毫的实义。这是举很浅的一个法来说明法一入心就能对治无明，就自然能放下许多无意义的执著，使自己的心得到真正的休息。

再比如，现代人类对业果有很深的无明。举一个例子，本来相好来自于福德善行，但是人们愚痴，特别相信借助一种医疗器械的手段，能把一个业惑变现的身相变成人造美女，可是人造美女的后面只会是丑相最后的暴光，但人们并不认识，反而趋之若鹜。所以不接触圣法，就会这样无明愚痴，而学习圣法，就可以避免这些迷乱的行动。

圣法不只是这一点妙，圣法的妙是妙到极点，她不只停留在这样粗浅的层次上破除无明，而是对一切所知法的境都能破除无明，从凡夫很粗大的无明，一直到十地菩萨金刚喻定的最后一品无明，都能够断除。什么法具有这样的妙义呢？只有已现前法界和智慧无二的世尊所说的圣法，才圆满具足这样的妙义。所以，这个世界上最伟大的明灯，就是佛陀的圣法。

以她能破除人心的无明，能破除世间的愚暗，能给众生带来无量的利益安乐。这就是圣法义妙的含义。

下面讲文巧：

义妙是从所诠义说，文巧是从能诠文说。圣法为什么是文巧呢？因为世尊具有无碍的大悲和智慧，有大悲周遍，就能遍入有情的相续，和他的意乐、和他的实际因缘相应，有四无碍解就能任运流现，圣法传播的关键就在于和所化相应，也就是契机，能契机就是巧。圣法的语言能契合所化的根机，所以是文巧。佛的圣法字字句句都极为妙好，世上再没有这样好的文字，可以说从佛心流出的三藏十二部，字字句句都闪烁着智慧和大悲的光芒，一切天龙八部都要护持、顶礼、供养，被天人世间共同尊称为佛经。真能明白义妙文巧的含义，就会懂得，作为人又能看到佛经，听到圣法的含义，有多么难得。能听到一句，也不枉为人身。这比看其他任何书籍，学习其他任何世间文化都要有意义得多。只要能听到圣法，能读到佛经，就是做乞丐也值得。相反，对圣法不闻不思不修，就是做总统、做富豪，也不会实现暇满的大义。

【“文巧”者，即无当地不说的名字动词积聚，及缀文

法错乱、语不通顺等过失，亦即非如有些外典故弄玄虚、晦涩难懂，乃以如来大悲相应所化意乐，易解易持，文义明显，并且动听。】

第一句“无当地不说的名字动词的积聚，及缀文之法错乱、语不通顺等过失”，这是讲佛法是随顺世间共许的语言，并以字句圆满而宣说。如果以不通用的语言宣说，或者文法有错乱，不符合当地的语言习惯，受众就不容易理解。相反，能用世间通用的规范语言不错乱地宣讲，受众听起来就很轻松，没有障碍，能直接领受法义，这样他就会喜欢听闻。这是语言明了的功德。《瑜伽师地论》中说：“文巧者，谓善缉缀名身等故，语具圆满等。”

“非如有些外典故弄玄虚，晦涩难懂”，这一句是以外道论典的语文不巧来作反显。语文不巧，反映出来就是“故弄玄虚，晦涩难懂”。为什么它的语言会有这样的相呢？原因就是没有真正的慈悲和智慧。没有慈悲，没有真正利他的善心，只是为了诳骗世人，为了得到别人的恭敬利养，所以就会故弄玄虚，有意在愚者面前表现得很高深、很玄妙，这就是虚荣心在作怪。他不可能说我很愚痴、我是一个具缚的丑陋凡夫，这样就不会有人吹捧，不会有人恭敬。所以他要

故弄玄虚，显示出高人一等的境界，才能召来一帮盲目的崇拜者。第二是很晦涩难懂，这是因为没有见到真理，或者不具足善巧，见得不真，说出来的东西就不直截了当，就会在概念当中作概念组合的游戏，因为自己也不明白，说就说不透彻，不能说中要点，所以在文字上就会表现得晦涩难懂、不知所云。

当今时代，更是分别念泛滥成灾的时代，我们学过圣法，再去和世间的文化对照，我们会感觉到现代人特别擅长制造概念、特别会变换概念，其实都是故弄玄虚。一个人为了获取钱财名利，就会别有用心地在概念上精心构造，目的就是俘虏成千上万盲从者的心灵。事实上说到底，这些都只是魔王愚弄人的游戏，只是欺诳的法，如果用正理的明镜去照，在文字画皮的里面就会显出作者邪分别的丑陋本相，没有任何真善美的巧妙，只是五毒魔王诱惑人的绮语疯言，看不到任何智慧和大悲的光芒。

下面一句是“乃以如来大悲相应所化意乐，易解易持，文义明显，并且动听”。“如来大悲相应所化意乐”是文巧的因，“易解易持，文义明显，并且动听”是文巧的相。为什么佛语能文巧呢？原因就是心和心相应——以如来的同体大悲和所化的意乐完全相应，

全是贴心的话，全是知心的话，全是关怀的话，全是沁人心脾的话，全是善解人意的话，从最善的心当中流出来的，当然是最美的文学。

下面再看，大悲体现在哪里呢？就体现在和所化的心没有距离，全分融入所化的内心，这就是同体大悲，没有“我”和“人”的相，如果被“我”和“人”的执著障住，就不能交融。如来无我，所以能遍入，能完全地体贴，能全心地关怀。所以，以大悲相应所化意乐，就是文巧的源泉。

众生各有各的意乐，各阶层的人、各种文化领域当中成长起来的人，观念意乐都不相同，如果和所化的意乐不相应，和他的知识不相应，他听起来就会觉得不亲切，不会引起共鸣，不容易信受。打个比方，比如对现代人，尽说一些汉朝的事，或者对现代西方文化氛围当中长大的人，尽说一些东方的古文化，他会很难相应，他听起来会感觉很陌生，不明白文字所指的内涵到底是什么，不能触及到意义。我们知道，能诠文以相应和串习这两者才具有意义，文字需要和心前的显现建立对应关系，如果受众的心前没有见过这种显现，没有这种感受和经验，那对他的心来说，所说的文字就成了无义之文，很难解义，很难受持，

这就不是文巧，原因就是不契机、不应机。

比如，对现代人，讲现代发生的事，讲现代的文化现象，讲现代人的内心世界，他就觉得很亲切，很容易和他的意乐相应，因为这些都是周遭环境当中的现象，就发生在自己和周围人的身上，一说，他就能对应起来，在这个契合点上再引导，就容易把佛法传到他的心里。比如，我说这样一句话："酒吧里面，一群猛男酷女正在狂歌劲舞，尽情宣泄。"然后我说："恶世的人心堕落，已经没有了对圣法的皈依。"前一句是当代的现象，后一句是佛法上的暗示，如果受众是现代人，他很快就能领到话语里的含义。这样就是易解易持。如果受众是唐朝长安的白衣居士，他会听得莫名其妙，他的耳根只是接收到一些无意义的声音符号。什么是"酒吧"，"猛男、酷女"是什么形象，"狂歌劲舞"和"春江花月夜"有什么差别，他的心一概不能显现影像，这样就是难解难持，他的思维中断，无法领受到话语所表达的含义。现在再说圣法的文巧，因为大悲导师已经现前了一切种智，具有四无碍解，所以佛法没有一字一句不是随类说法，佛的音声完全是随类音，对人说人语，对天说天语，对龙说龙语，对西班牙人说西班牙语，对阿拉伯人说阿拉伯

语，而且是各各相应，一听就懂，文义明显。所以契机是为文巧。

什么是“动听”呢？以世尊当年说法的现场来讲，如来的妙音一触到内心，有人听得汗毛竖立，有人听得心开意解，有人听得泪流满襟，有人听得踊身投地，有人听得欢喜雀跃，有人听得拍手叫绝，有人听得心空忘我，从这些地方都可以体会佛语感人至深。所以，动听是师资契合、机感相应的必然反应，也是文字般若的妙用。因为佛的心澄净得连一丝分别念都没有，一切都是佛心的任运流现，所以一切佛语都是浑然天成的妙文，也就是在大自在的智慧海中就会显现最最高的文学境界，而且语语中听，感化人心极深。这才是佛的神通妙用，这才是至高无上的文化事业。所以，佛陀每一次传法，得法眼净、发菩提心、证得圣果的人，都是不计其数。

世尊的法就是这样具足义妙、文巧的两种殊胜，在三藏十二部的妙文当中记载的都是无上菩提的大道，这就是至高无上的佛经，对于这样的圣法，我们应当以至诚心皈依、供养、顶礼、赞叹，这样才能和圣心相感应，而与这样的圣法结下善缘，决定是趣向菩提的因缘。

下面讲梵行四德：

圣法具足梵行四德，这是圣法的四种功德相，就是纯一、圆满、清净、鲜白，这是圣法的显著特征。我们看人，有一种人是善人，是高尚之人，另有一种是恶人，是下流之人，两者在相上有很大的差别。同样我们看法，有一种法是圣法，具有梵行四德，另一种法是邪法，具有染污的相，这在名言当中，是黑白分明的，而且两者在我们心上所起的作用也是截然不同。以比喻来说，一种是伪劣产品，另一种是正品，在品质上伪劣是伪劣，优质是优质，真和假无法等同，如果能辨别真伪，就不会在取舍上犯错误，相反，不会辨别，就会买伪劣产品。从这个例子，就可以看出辨别智慧的重要，在法上也是如此，不会明辨邪正，就会把邪法当成正法，而且成为邪法的随学者、持有者，会很愚痴地庄严宣誓，要把自己的一生奉献于这种邪法。怎么能避免误入邪法的歧途呢？这就要认识圣法具有的梵行四德，以及邪法的相反特征，这是很重要的问题。

不懂得这一点，有可能口里说是佛教徒，实际上内心深处却是热衷于现代邪法的非佛教徒。为什么这样讲呢？因为在你的现代生活当中充满了各种五光

十色的邪法，引诱你去追逐。这些法看起来很美好，很温馨，很安乐，很光彩，很有个性，而你对这些宣扬轮回现相常乐我净的邪法津津乐道，唯恐落后于时代的新潮。这说明你对邪法的热爱远远胜过对圣法的热爱。因此我可以说，你对圣法并没有真诚的皈依。

当今，生起明辨圣法和邪法的智慧，生起坚定的皈依心，对每个求道者来说，都非常重要。因为当今是信息时代，思想非常混乱，在影视窗中，在互联网上，在报刊杂志上充斥着海量的信息。一个修行人如果不具有明辨邪正的深刻智慧，很容易就受感染，掉在邪法的圈套当中而自我毁灭。只有自己心里通过思维生起深刻的辨别智慧，才能从心里发誓，我唯一皈依圣法，永不皈依其余邪法。这样才能真正得到佛教徒的名称。

【从体性的角度，具足梵行四德：初“纯一”者，即是宣说不共外道等的细无常、行苦、无我等故，与余者不杂不共之功德。】

我们观察某种法时，主要是看它所宣说的内含，而圣教的内含确实是独一无二，只此一家，所以说是纯一。有关细无常、行苦、无我、空、无相、无愿、菩提心、无分别智、六度万行、如来藏、三身、四智、

涅槃净土、无量相好等等的内涵，在其它世间文化当中一个字也说不到。尽管一些外道法或者世间文化，也会用一些佛法的名词，但内含上是绝对说不到的。只有彻证法界的佛才说得出，所以叫做纯一或者叫独一，意思是其它教、其它文化绝对没有的。内教的法和外教的法差距很大，圣法和其他法不杂不共，无有丝毫混同。如果说是共，那就是颠倒名言了。

下面讲作用上的不共纯一：

【如云："对治一切烦恼敌，救护众生离恶趣，具救治德故为论，他教无有此二者。"】

世亲菩萨说：圣法的功能是对治和救护。就这两个功能来讲，所谓对治烦恼敌，是从因上说，救护恶趣，是从果上说，所以圣教是救世的教。其它外教或者世间文化，不具足对治烦恼的功能，不能真正把众生从恶趣之中救度出来。不但不能，还会增长邪见，增上烦恼。所以，唯有圣法具有纯一的功德。

下面讲圆满：

【"圆满"者，即并非仅仅对治如欲界少分烦恼，以及如治病之药般寂灭少分痛苦的方便，而是断尽所有三界烦恼的对治法圆满。】

圆满，是从能彻底息灭痛苦的方面来讲的，意思是圆满对治。好比一种妙药，能断一切病苦，能消除一切症状，就说它是圆满，假如只能解决一点，治标而不治本，或者只能治少分，就不是圆满。但是以圣法的妙药，能断尽一切烦恼病，从这个意义上说，就是圆满。虽然世间也有一些善法，也宣扬少分的善，叫人做好人，做好事，也有它的一分作用，但是对生死的根本问题解决不了，也就是这些法或者是以现世为重，或者是以后世升天为重，顶多能达到这种程度，没有一种是引导出离生死的，所以都不圆满，如果随顺这样的教法而受持，绝不可能有圆满的结果。从因上说，其它的教，最多只能压伏少分的烦恼。比如说外道也有世间有漏的四禅八定，仙家也是清心寡欲，希求升天，或者世间也有某些心理学的疗法，能起到一定救治的作用，或者有一些医学，能在某个层面上对色身有治疗的作用，但这些都不是究竟，为什么呢？因为不能断烦恼种子。从果上说，它只是暂时止息或缓解痛苦，并不能真正圆满解决，只是暂时缓解一下而已。圣法圆满在哪里呢？她是彻底究竟的，外法与圣法在方向上有很大的不同。本来，轮回是所断，要息灭一切虚妄分别，才能彻底透脱出来，但是所谓

的世间法，并不是这样讲，而是告诉你应当在红尘当中追求所谓的圆满，告诉你轮回世间有圆满可得，有实义可得，关键是靠你自己去努力争取，能实现自我，就是人生的意义，能拥有五欲六尘，就是人生的幸福，这真是以苦为乐，认贼作子，不可能破除我执。这都是颠倒而不是圆满。圣法告诉你歇下狂心，一切我见都要打破，才能从苦中超出，才有真正的寂静，所以佛的教法才是能断除三界烦恼的语言，才显示出寂静的利益，而不是让人执著幻化光影，执著外相的繁华耀眼，不是宣扬追逐声色的意义，不是说炫丽多彩的假相里有生命的真义。但是世间文化不可能告诉人们：一切利益都在内心的寂静当中，一切庄严都是在寂静中本有，一切安乐都来自心性的休息。从这个意义上讲，世法是让人在客尘当中，攀缘追逐，轮转不休，心一直不歇息地向外追逐，这是什么？这就是不断地轮回，哪里有圆满呢？

【如补处弥勒云：“何者具义相应法，能断三界烦恼语，显示寂静之利益，即是佛说余翻此。”】

佛说的是真实语言，而其它则是相反的。也就是佛宣说能断三界烦恼的语言，能真正显示寂静的利

益，其余是以迷乱而颠倒，宣说的是增上三界烦恼的语言，不能显示寂静的利益。所以只有圣法是圆满之法，因为她教导我们断尽一切虚妄分别，她指示的是执著消尽的寂静，这就是圆满。

【“清净”者，即是宣说所知法界体性清净的自性中本来障垢清净的所诠义，而且是显示，缘彼的能境智慧也相应法界的缘故，寂灭颠倒戏论。】

这也是圣法的功德，圣法是本自清净。一切本来平等清净，只不过人们不能自觉，佛是来启发人们而已。外道的教，它也说有业障，说世俗法不清净，但是它执著不清净为实有，而且告诉你，需要用火来烧，用恒河水来洗，要用刀来割身，用热灰来涂身，要口中吞火等，才能消除障垢；或者告诉你，烦恼需要喧泄出来；或者认为，人生来就有清净和不清净的两类，生来清净的是高贵种性，生来不清净的就是卑贱种性，卑贱者应当做奴隶，永世不得翻身，这些都不是如实说法界清净。只有世尊的圣法极为殊胜，因为他告诉你，所知的法界本来障垢清净。在学人身份上，能境的智慧和法界相应，戏论就会远离，不是像用锯子锯木头一样，把烦恼锯掉。所以只有圣法才能让人

心真正得安慰，否则串习一种邪法，何时能见自性清净呢？只有束缚在戏论网当中，被活埋而已。

比如，如果认为这个世界实有染污的自性，那就会落入彻底的悲观论，因为人生实有染污的自性，就没有前途可言，那只有以自杀毁灭自己，与这个世界永别。或者认为人生来就有七情六欲，这些人性都是美好的，不应当压抑，而是要尽情地抒发，这才是生命的意义。这是把客尘烦恼现相误认为是清净，这样会导致三门放纵，堕在生死当中不能回头。或者认为这个世界不清净，需要把心寄托在心外别有自性的一种天国当中，这也不是本来清净，是在自己心外假立一种清净法，也无法真正地契入清净。

圣法是说本来清净，不是去别处求清净，不需要以五火焚身，热灰涂身等无意义的苦行而获得清净，圣法所说的清净，是所知法界本来清净。这样的法，才是一切法当中最殊胜的法。

从能境智慧上讲，以外道的法无法寂灭颠倒戏论。他们或者认为安住于四禅的心与心所是清净，是涅槃；或者认为无想的识，或一种顽空是清净。实际上这都是在颠倒戏论当中，充其量只是一种二取分别心的境界，不能与法界相应，所以必然灭不了颠倒戏

论。内道是真实见而真实宣说清净的法界。能境智慧一旦见本来清净，就是真正的相应法界，就会离开颠倒戏论。这是内道清净的含义。以上是从所知和能境两个方面宣讲了清净。

下面从离垢清净的角度来讲“鲜白”。鲜白的意思，就是清净已经离垢显露出来。

【“鲜白”者，即于法界自性清净未如是证悟的诸客尘障垢及习气，以无误衡量实相之道净除之后，实相全体显露的离垢清净，就此而说“鲜白”。】

这里还是要作对比，才会明白鲜白是圣法不共的梵行功德。外道没有能鲜白的道，也没有鲜白的果。为什么这样说呢？因为能鲜白的道是无误衡量实相的道，实相中本来没有人法二我，是自性清净。而我们执著人法生起两种执著，就现起客尘的障垢和习气，假如是一种胜义中有人我有法我的见，以这种执著人法二我的道怎么能对治我执和法执呢？这是不可能具有对治的，所以永远不可能净除客尘障垢。既然没有能鲜白的道，也就永远不可能鲜白。打个比方，比如冰本来是水，冰以火烧就能融化，以寒气凌逼不但化不了，反而更加坚固，显不出水的流动性。就像

这样，法界是被什么遮障的呢？是被人法二种执著遮障的。这个坚固执著只有以见无我的智慧火去烧，才会逐渐消融，消融的同时本来清净的实相面目就会显露。这就是鲜白的比喻。因此所持的见解如果只是一种我见，那么安住于这样的邪见来修行，是不可能化掉执著的，因为根本不是违品的缘故。所以只有内道具足鲜白，外道不具足鲜白。比如外道认为身是实有，在身上修炼，这样执著身，怎么能去掉身见呢？何时能照见五蕴皆空而现前正觉呢？因为执著身的同时是不可能断除身见的。就像这样，执著人法时，无人无法的清净心性怎么显得出来呢？所以外道落在杂染当中，没有能鲜白的道，也不会有鲜白的果，都是在妄想堆里钻来钻去。从这个角度讲，故说唯有圣法才是鲜白。

【如是“梵”者，即是涅槃，属于其道或行之法，称为具有梵行四德。】

梵，是涅槃。圣法说的是什么法呢？是涅槃道的法，或是涅槃行的法，她具有以上的梵行四德。涅槃是自性清净，以圣道就能消除客尘障垢而获得离垢清净，圣道是这样的梵行。就像清净的水必然具有清净

的相、纯一的相，不是浊水可比。同样，圣法也具有鲜明的特征，不是非涅槃之道的外道法，不是庸俗世俗文化所能具有，也就是圣法是纯一的法、是圆满的法、是清净的法、是鲜白的法。如果我们能了知这样的功德相，再去随文作意，就会认识到圣法的功德殊胜，这样就会生起欢喜心、作稀有想。也唯有这样，才会恭敬她、尊重她、供养她、皈依她、修习她、弘扬护持她。

这里特别要注意的是正理之道，不是仅在口头上念念，而是要把道理认识清楚，以理而信受。如果以理发起定解而坚定皈依，就能把自己转变成虔诚皈依法的佛弟子。

【如是三善、二妙、梵行四德，如《庄严经论》云："此法随时善，生信喜觉因，义正及语巧，能开四梵行。不共他相应，具断三界惑，自性及无垢，是行为四种。"】

以上略说圣教的功德，就摄在三善、二妙、梵行四德当中，就像弥勒菩萨在《大乘庄严经论》当中所说："这个圣法随时都是好的，一切时都很妙，最开始是生信解的因，中间是产生欢喜的因，最后是产生觉悟的因，这样的法是义正、是语巧。她的语言极巧，

能很直接、很方便就传入我们内心，她的义极为真实、极其微妙，能破无明，能得到真利益真安乐。这样的圣教，具足四种梵行功德，第一是纯一，叫做不共他相应，就是绝对与外法不共；然后是圆满，以她的作用能完全断除三界的烦恼；她又是清净鲜白的，是以本来清净的实相为体，而且以圣道净除客尘障垢，就能让我们得到离垢的鲜白。这就是圣法。”

丙二、广说分二：一、所取殊胜　二、真实依处

广说法宝的功德分两个科目，就是所取殊胜和真实依处。所取殊胜，是指在我们所取或者所判定的一切所知法当中，圣法是殊胜；真实依处，就是以理成立圣法是每个有情最广大最永久的真实依处。学习所取殊胜这个内容，我们心里会明确地认识到圣法是第一；而通过抉择真实依处，我们心里会了知，只有圣法才是永久的皈依处，从而发誓永久作皈依。

丁一、所取殊胜分二：一、略说　二、广说

戊一、略说

佛、薄伽梵，善说法律。

【于一切所知慧观无碍转入的量士夫佛薄伽梵，所说法

律，唯一是远离一切过失、圆满一切功德自性的善说，其余以痴心染污的外道宗具有众多相违等过失，故非善说。】

我们通过对比来显示佛语是无上的善说，首先讲佛语为什么是善说，然后讲外道语为什么不是善说，这是以理明辨，并不是按个人好恶去贴标签。

如果有一种法，它的自性是远离一切过失，具足一切功德，那决定是善说，而佛说的法就是如此。下面要问，佛法唯一是远离一切过失、圆满一切功德的自性，有什么根据呢？因为佛不是一般的圣凡士夫，佛对于二谛所摄的一切所知法，以智慧观照没有任何障碍地转入，由此就可以决定两点：第一、佛所说的教法远离一切过失，也就是广说当中所说——远离一切迷乱，远离与烦恼相应，远离间断等一切过失。因为佛是真实见了涅槃的道和果，所以他所说的不掺杂任何迷乱，没有任何错误；而且他说的道是无我的正道，所以一定能断烦恼，不可能和烦恼相应；而且他的圣法直接和二障相违，所以是一得永得、一断永断，不可能时有间断，这是第一点。第二、具足一切功德，也就是广说中所说——决定能将众生安立在无漏的法界当中，为什么这样说呢？因为佛无碍照见众生的界根意乐，具有方便波罗蜜多究竟的成就，决定能契

合每个众生的根机说法，以这样的圣法就能把众生都安置在无漏的法界当中。所以，圣法决定是离一切过、具一切德的自性，所以是善说。

相比之下，外道宗如何呢？它具有过失，更谈不上圆满功德，所以决定是非善说。为什么会这样呢？因为外道宗是以愚痴心染污的宗，没有照见万法实相，所以决定有迷乱，表现在他的法当中，决定有不成立、不定、相违等的过失，决定有和现量、比量、教量相违的地方，依这样的法熏习，能不能破无明、断烦恼呢？外道宗和实相不相应，和我执不相违，所以决定不能破无明，决定会和烦恼相应，不能把众生安置于无漏的法界。熏习一种并没有现见所知相仅仅是以痴心染污而臆造的宗，它的后果只会是让学习者增上邪见，不可能开智慧，所以外道宗不是善说。

戊二、广说分二：一、从离过而宣说　二、从具德而宣说

己一、从离过而宣说

正得，无病，时无间断。

【如何为善说？即真正见，有些版本为真正说，即是对诸法实相如明眼者见色法般无误现见之后，如实宣说此义，由此诸所化亦依此法能无误见实相，故称真见，即对此无有

迷乱。】

怎么才是善说呢？就是真正见或者真正说。首先要了解以下的关系：如实见故，如实说；如实说故，如实闻；如实闻故，如实修；如实修故，如实见。我们内道的法就是这样，因为导师自己已现见了诸法的实相，所以他所说的就是真实之法，听闻之后随顺修习，也必然会真实见。这个过程，就是正见、正说、正闻、正修，也就是由觉悟的导师传授教法，而能引生弟子的觉悟，也可以说是以先觉觉后觉。打个比方，一个人现见前方有河，是正见，他说前方有河就是正说，听者听到前方有河就是正闻，按所闻前去也见到前方有河，就是正见。所以以说者无迷乱，所说就不迷乱，也就能带动听者趋入无迷乱。相反来讲，外道宗不具正见，依次是迷乱见、迷乱说、迷乱闻、迷乱修，最后也就不可能真正见，从因到果彻头彻尾都落在迷乱当中。比如外道说有常法的神我，这就是迷乱，因为不如实见，所说也就不如实，是欺诳之法，听者依此修习，也是迷乱，不仅不能见实相，反而增上遍计邪见，所以成了一盲引众盲，相牵入火坑。这样对比我们就可以明白，所谓正得或真正见的含义，从离过上说，就是圣法远离迷乱的过失，相反其它教、其

它学说都是充满迷乱，我们如果落到邪法中那就很可怕，这种可怕不是以刀割身体出血的可怕，而是以迷乱瞎掉智慧眼的可怕，一个人对遍计邪见串习坚固之后，就会以充满邪知的眼光的去看待整个世界，身心全都成为迷乱。这就是外道教法有迷乱的过失。

下面是对其他注解的评论：

【《大难释》中解释，不但词句，对意义也要由观察获得定解，但这不是忆念法宝功德的角度，而中间宣说一句补特伽罗修行的内容也显得不连贯。】

对于正得的含义，有这样一种解释，就是不但对于法的词句要无误地听，对于法的意义也要通过观察获得定解。这样解释，和所说的主题就有一些偏离，为何说偏离呢？因为这里是在讲法宝功德，抉择的对象应当是法宝，而这个解释是从学者修行的角度来讲，所以和主题不太契合。那么从法宝上说，上面“正得”说明了法宝的何种功德呢？自宗说，因为导师是真实见，所以圣法完全是真实说，完全是如实的教法，字字句句都是世尊彻见实相所流现的言教，这样解释就显示出圣法远离迷乱的功德。

第二讲无病：

【“无病”者，病为烦恼异名，能断尽此烦恼及习气的无漏法自性，犹如日轮前无机会获得黑暗，无有有漏法或烦恼病。】

这是讲圣法无病，是无漏法的自性。导师佛陀亲证诸法实相，断尽烦恼和习气，他的法就是能断尽烦恼和习气的无漏法，无漏法的自性当中没有有漏法，无漏法现前时，绝不会存在烦恼病，就像明暗无法并存、日轮前没有机会获得黑暗一样。

我们从反面衬托可以显得更清楚，世间文化的作者并没有安住于无漏法，自身还在无明之中，没有脱离烦恼，所以他所说的法就是有病。什么叫有病呢？就是这样的法可以和烦恼相应，或者可以和贪相应，或者可以和嗔相应，或者可以和痴相应。比如，鼓吹战争，鼓吹竞争，这样的法并没有和烦恼相违，而是可以和嗔相应。或者鼓吹情爱至上，鼓吹享乐，鼓吹轮回圆满，这样的法并没有和烦恼相违，而是可以和贪相应。或者宣说无三世，无因果，无善恶，无三宝，造恶尊贵，自私合理，这样的法也没有和烦恼相违，而是可以和邪见相应，所以世间的有漏法都是有病。

注释中下结论说:

【因此，世间技能等论典，所有学术都与有漏烦恼不相违而可以相应，圣法则超胜彼等。】

世间技能等的论典，世间的学术，或者说文艺、体育、科技、影视等等，都是以人来造作的法，如果作者自己没有安住圣法，仅仅以这些法本身，绝对不可能与烦恼相违，绝对不可能超越生死，绝对不可能灭烦恼敌。假如远离圣法，我们可以说，一切世间的学术、技能，在操作过程中，不可能有一个刹那向内回观对治内心的烦恼，这就叫做与烦恼不相违，而且人心在缘这些法时，这些法会和烦恼相合在一起，这就叫做可以与烦恼相应。

比如一门科技，这种法并不是无漏的自性，它不会告诉你无我、空性，不会告诉你破我执、断烦恼的方法，即使你学成了专家，也仍然不会对治我执，实际上在操作过程中，我们以分别心缘着这样的法正在转的时候，并没有一个刹那向内与我执相违。

比如说学习声乐，虽然在外法上，通过刻苦的训练，可以在音声这个法上达到一种境界，但是在声声的歌唱当中，又有哪一声是和我执相违呢？有哪一声能破我执呢？不但与我执不相违，而且还时时相应，

也就是说在歌唱的同时，我执也与歌声同在，随着歌唱的不断发展，我执也在发展，歌手将从一个纯朴的人不断演变成一个我慢我爱极为增上的矫揉造作的凡夫，这到底是进步还是退步呢？

比如说绘画，没有安住于圣法，虽然画了几万幅的山水，可是在笔墨的挥舞当中，哪一次是向内对治烦恼呢？哪一次是在直接对治我执呢？因为它是外法，不是无漏法，在绘画这个法上并没有能断尽烦恼和习气的自性。如果没有圣法摄持、仅仅是一种绘画的技巧，那决定只是无数的妄想分别，只是争名逐利，只是表现自我、增上我执，只是增上迷乱的过程而已。

再比如说踢球，踢了很多年的球，成为世界超级球星，虽然在球场上，人们感觉你很潇洒，但问题是每一次肢体的运动，都是在执著皮球，又有哪一次是在反观自心呢？哪一次是在对治烦恼执著呢？实际上，这个法是和烦恼时时相应的，没有打败对手紧跟着就起嗔；对手势均力敌，紧跟着就起竞争心；打赢了紧跟着就增上我慢，贪执自我形象；在整个过程中，都是执著球场上的幻化影相为实有，时时和痴心相应。所以如果皈依这样的法，那时时都是和烦恼相应，尽管世人都在高呼，把你的照片挂在最显著的位置上

展览，但对自己来说，只是一个十足的我执凡夫而已。所以，仅仅以踢球这样的外法根本不能对治烦恼，而且永远是和烦恼相应，踢到哪里，烦恼就跟到哪里，说不定中阴身还会追逐皮球准备射门。

又比如说一个数学家，如果没有依止圣法，在他无数次的演算当中，又有哪一次能跟我执相违呢？仅仅凭一种方程式的推演能对治俱生烦恼吗？所以对法的依止问题，我们要有很大的警惕性，一定要明辨外法和内法在自性上的差别，一个是有病，无法让你去掉相续当中的烦恼，而且只会和烦恼相应。另一个是无病，是真正能破烦恼的圣法。人都想为自己好，但是如果心落到外学之中，那确实是一辈子也没有为自己打算过。因为你一直都是在外法上转，而它又不是无漏法的自性，而是可以和烦恼相应，所以无论你是作文艺、作体育、作科技，都是和烦恼同在，一分一秒也摆脱不了，一直都是顺着生死走，这就是流浪生死。所谓流浪生死，并不是像一般人所说的那样流浪，呈现一副可怜相，并不是这样。今天你在文艺界、体育界、音乐界，或者在科学界，虽然外相上像巨星一样伟大，可是只要心里没有向内皈依圣法，以内教来看，全都是在流浪，白白度过一生，没有一个刹那

是在走向解脱。我们只有这样明辨内法和外法的差别、内学和外学的差别之后，才能义无反顾的以圣法为皈依，这才是真正的自利，才是开始进入人生的正道，也只有这样以理明辨内外，才会从心里发出不言有余而皈依圣法的誓愿。

下面讲时无间断：

【所谓“时无间断”，或疑：虽然圣法是离过具德，但对其依止，某时会有以其功德不救护的机会呢？】

有人有这样的怀疑：生活中有很多法，只是暂时起一些作用，到时这种作用就会间断。比如夏天三十九度高温时，吃西瓜暂时能清凉解渴，但是过一段时间，这种作用就会消失，照样热得难受，所以西瓜这个法就不是时无间断的饶益。或者说身体虚弱，学打太极拳，坚持一段时间之后，全身气血通畅，对养身很有帮助，但是一段时间不打，这种所得就会退失。或者为治感冒，吃康泰克，可以暂时退烧，但是一个月之后，感冒又会卷土重来，可见康泰克这个法也没有时无间断的作用。现世许多法的作用，在临死、在中阴、在后世丝毫不起作用，现在要问：圣法对人的作用，会不会间断呢？会不会有不作救护之时呢？

下面看答案：

【并非如此！虽然如意宝、妙瓶等能作利益的妙物亦非时无间断的饶益，但以圣法，所断断尽不恢复，亦无从圣道所得证德中退失，故称“时无间断”。】

答案是圣法的饶益时无间断，以什么理由能这样成立呢？因为以圣法一断就永断，一得就永得。所断断了之后不会再恢复，不像康泰克那样的法，而且所得得了之后不会再失去，不像太极拳那样的法。也就是以圣法见道之后，断的障碍不会再生起，证的功德不会再退失，在未来无穷无尽的时间当中，不会有刹那顷的间断，分分秒秒、在在处处都永远保有，想离也离不开。

我们看其它法的情况：第一类是外物的法，比如空调、小车、洋房、花园、药物、饮食、电脑等等，这一类叫做外物，这些法有没有时无间断的饶益作用呢？这些法只是在因缘聚合时能起一点作用，但是因缘一散，就没有任何实义，而且每个人都要死，死时这些外物毫无利益，没有一样可以跟你走，所以外物只是暂时有限的饶益。

第二类是学术技艺的法，比如音乐、书画、拳术、文学、科技等等，暂时会有一些境界，对人的身心也

会有一些利益，但是依止这些法，最终也是靠不住，死时照样是糊里糊涂，在火葬场一把火烧了之后，什么都没有。

第三类是后世升天的有漏法，依止各种有漏的定法、丹法，这也不是时无间断的饶益。第一世依止升天的法，第二世升天，第三世就是堕落，我们在轮回当中也做过无数次的梵天、帝释，可是曾经得到的神通、天福、天寿已经全部消失，可见这些法的利益都是有间断的利益。

在《安士全书》中，周安士居士讲过一段很好的话，他分析世上人拥有的法，有三种情况：别人夺得去、我带不去的法；别人夺不去、我也带不去的法；我带得去、别人夺不去的法。金银财宝、家舍田园，是别人夺得去、我也带不去的法；博学鸿才、技艺智巧，是别人夺不去、我也带不去的法；修善积福，是我带得去、别人夺不去的法。这一段话也启发我们，财富等外物别人夺得去，是下等法；学问技艺等法虽然别人夺不去，但是死时也带不走，对后世无意义，是中等法；心相续当中的善法，别人夺不去，可以一直带到后世作利益，是上等法。在这个上等法当中，又可以分为顺福德分的善法和顺解脱分的善法，前者

升天受报之后，不可能再作利益，后者才能时无间断的利益。在名言中如是辨别之后，我们就可以了知，依止财富之法的人，是下等人，依止技艺智巧之法的人，是中等人，依止顺福德分善法的人，是上等人，依止顺解脱分善法的人，才是上上等人。这样就可以显示出圣法是一切法当中的圣，是一切法当中的第一，是一切法中的极稀有者，但是今天，人们的邪见增上，把依止财富之法而别无皈依的人，视为最高尚的人，这是何等颠倒。有智慧的人，在一切所知法当中，应当清楚地认识到，圣法才是所取中的最殊胜者。从古至今的智者们，也正是因为领会到这一点，才会放下一切有漏法，弃名利如敝履，视升天为堕落，而唯一寻求无上的圣法。所以，出家求道是大丈夫所行之事，不是帝王将相所能为之。比如后魏的昙鸾大师，年青时代，醉心于长生之术，受了陶弘景的仙经十卷，后来他遇上菩提流支大师，就请教大师："佛有长生不死的法术吗？"菩提流支大师笑笑说："长生不死，就是我佛的圣道。"说完给他《十六观经》，并且说："学习此法，三界不复转生，六道不再往来，寿命超过恒河沙数劫。"昙鸾大师听了之后，心里生起大欢喜，把仙经全部烧掉，专修净业，后来获得大成就。

宋朝的王龙舒居士，博通经史，一天他忽然觉悟，指着这些法说：“这都是业习，不是究竟之法，我要以西方为归宿。”从此之后精进念佛，最后是站着走的。

通过这些例子，大家要懂得名言中的辨别智慧，能直接左右一个人的人生道路，只要大家真正抉择清楚圣法和有漏法的胜劣差别，就有力量断然决定，走上一条一心寻求圣法的路。

【彼等应当以事势理成立而信解，此处恐繁不述。】

以上是从离过的角度宣说圣法的自性，外法有过，不是真正见而是有迷乱，不是我执的对治而是可以和烦恼相应，利益有间断、终究不可信任。相反，圣法是真实见而无迷乱，是我执的对治而无病，是一得永得而永无间断，这样辨别外法有过、圣法离过之后，就应当发誓唯一内皈，永不依止外在的有漏法。

己二、从具德而宣说

极善安立，见者不空，智者各别内证。

【“极善安立”者，即由此圣法，在相续中安立苦集所摄一切所断断尽的究竟无漏安乐，即除此因外，在所知法范围内，再无余法能极善安立解脱安乐。】

我们从所安立、能安立、如何安立这三方面解释：

我们学习圣教能获得什么，就是能安立究竟的无漏安乐，因为圣法所安立的就是究竟的无漏安乐，为什么说是究竟安乐呢？因为是苦集所摄的一切所断都断尽的安乐，所以叫究竟安乐。以此简别世间暂时的有漏安乐，也就是说由其它法也可能在相续中安立一种安乐，但是是属于坏苦所摄的安乐，不是究竟。我们学一种法，首先要问：它能带来什么利益？如果最后的结果是有漏的，那说明结果不究竟，没有实义，如果学习它，最终能得到究竟的无漏安乐，那就是所得殊胜，必须去寻求。

下面讲以什么法能够安立无漏安乐呢？我们想得到无漏安乐，而能安立者唯一就是圣法，可以很决定的说，除了圣法这个因之外，在所知法的范围当中，再找不到其它能安立解脱安乐的法。以外教的法、以世间的技艺学术，是永远办不到的，因为这些法的自性不具有这种功德。

也就是说，圣法是宣说无我之理的正道，与苦集根本的我执相违，所以是能断尽痛苦的正道，由圣法就能断尽苦集所摄的一切所断，在相续中安立究竟无漏安乐。其它法与我执并不相违而且可以相应，所以不能安立解脱安乐。

下面讲如何安立：

【如何安立？对此以闻思修趣入者，能渐次从三有之处引入于无漏法界。】

安立的方式就是缘着这样能够灭苦的圣法，以闻思修的方式趋入。在《辨中边论》中，特别强调了所缘，从不同侧面讲了十二种，在按道次第安立的八种所缘当中，前面三种是闻所成慧任持所缘、思所成慧印持所缘、修所成慧内持所缘。再往上，是现量通达法界所缘、证悟辗转增上所缘等等。一步一步上去，最终得到成佛的最殊胜所缘。所以我们以圣法为所缘，通过闻思修的方便来趋入，最终就能被引入到无漏的法界，因为圣法就是甚深广大的所缘，是如所有义和尽所有义，这也是我们自性本具的，佛是现证了法界，然后用文字来指示，文字所指的就是法界，我们缘着这个闻思修，就能够逐渐趋近于真实，逐渐从三有趋入于无漏法界。以闻趋入的方式就是任持，对圣法能诠文任持于心而不失坏；以思趋入的方式是印持，就是通过四种道理断除疑惑而通达圣法的所诠义，印持她的含义；以修趣入的方式是内持，能以各别自证智以真实的方式内持，通过这样的方式，就可以把我们渐次安立到无漏的法界。所以我们的路，是

一条往心性深处内归、内证的路，这就叫做内道。沿着这条道可以从凡夫地一直走向成佛，也就是以这个道可以把我们安立到无漏法界，这叫做极善安立。以世间法安立一个人时，或者把他安立在某种世间事业当中，或者安立在某种地位当中，或者安立在某种文艺科技的成就当中，而真实的安立是向内的，从内一步一步向上，最后就可以安立到佛地。所以我们要进入内道，首先就是必须唯一依止圣法。这一条誓言如果没有，就不可能进入内道，虽然在形象上可能领了一个皈依证，但是心里头并不是向内皈依圣法，这样还是没有入圣教之门。经过这样对比，我们可以了知，心依止于圣法与世间人依止外法的方式正好相反，在世间，要把自己安立于一个很高的职位，虽然会以种种方便、种种手段从外面找门路，但是再怎么也不可能把一个人的内心安立到崇高的地位。一个人怎么才能上进、才能提升呢？唯一就是要依止圣法，以圣法才能极善安立，所以在安立的相上，内外的法截然不同。这个极善安立，绝对不是在心外安立，不是在心外做种种琐事，而是唯一从心上，一层一层地透脱，好像一只虫子从竹筒里面一节一节地往上脱，最后解脱出来。我们也是缘着圣法，一层一层地把自己的烦

恼去除，把迷惑消尽，这样就能真正安立，这才是自立的含义。圣贤的文化是这样教人自立然后立人的。

进一步讲，圣法的安立是极善，不是仅仅安立到中途，不是只安立一部分，而是一直安立到成佛，这是为什么呢？因为《法华经》中说，世尊之所以出世，他唯一的本怀，就是要开示众生悟入佛之知见，这就是佛的本怀。所以圣法的安立不是只把你安立到人天，不是只把你安立到小乘的化城，不是只把你安立到一至十地的有学道，而是要极善安立于成佛，是这样一种安立！世间的父母师长对我们虽然也有所安立，或者是养育成人，安立于生活，或者是传授技能，安立于一种职业，也有外道老师能教你修有漏的定，可以安立到四禅天四无色界天，但这些都不是极善安立，因为安立得不彻底，不究竟。圣法是把人安立到无漏的法界，在人的相续当中能安立究竟的无漏安乐，这样一对比一衡量，就知道一切法当中以圣法的恩德最大，所以赞叹圣法是诸佛之母，是菩萨之师，是九界众生出苦的慈航，恩德远远超过天地父母。从极善安立这一条，我们可以体会到圣法对我们有最大的恩德，所以对圣法应当恭敬，应当礼拜，应当供养。

下面讲见者不空：

【“见者不空”者，即无始以来在轮回苦海中漂泊的诸有情，若仍未值遇圣法而不修行，必将无自在沉溺于无边无际的难忍痛苦之中，而得遇此者，则如大海中央遭遇航船一般，智者们即依此而趣向于大苦海的彼岸，不再退还而行。因此，所知法的范围中，见或了知此者之外，再无更大之义，即此者具有殊胜究竟之义，故称“见者不空”。】

这一段主要从正反面成立见者不空的含义，不见者则空，见者必不空，这两条是决定的。意思是如果在轮回中漂泊，不遇法修行，决定是沉溺在苦海当中，如果遇法修行，决定得度、不会退还，根本不可能空耗，没有比这个更真实、更有保证的了。我们知道人生最关键的地方就是要遇法、要得法，一个人如果没有遇法，一定是随业惑流转，沉溺在无边苦海中，因为没有任何对治力的缘故。如果遇法，自己又能够皈依而信受奉行，法是必然会加持学人的，因为她是轮回苦因苦果的直接对治，这样就不会再退堕。比喻就是：海中遇船必然得度脱，不遇船就只有永世沉溺，有这样决定的两种情况。因为是这样决定，没有任何模棱两可的不定，所以在取舍上就不能有丝毫差错，只有两种结果，要不你就解脱，要不你就生生世世沉

沦。既然是这样又怎么能不皈依呢？所以必须要依止圣法。这样对正反面比较，就知道，在所知法的范围中，什么才是最大的意义？就是见到这个圣法。

“见者不空”的见，不只是以眼睛看到经书，更主要的意思是明行足中的“明”，就是了知这个法，这才是“见”真正的义。我们具有六根，在这个世界接触了很多东西，也了知了很多法，但都没有意义，在一切了知当中，唯一对圣法的了知，才有最大的意义，心能见法，那就是大意义。我们往往认为拥有外在的色声香味触，是有意义，你想想看，就算你拥有再多的色声香味触法，拥有再多的金钱名利，拥有再多的享受，如果内心不明不觉悟的话，也只是一个盲人！相反，外在的法再怎么没有触到，但只要心触到法，就是有真实义也唯有在这一个点上具有真实义，才能够引发无量无边的利益，如果没触到正法，即使在外相上做得很排场很成功，但心里还是很空虚的，不可能得到生命的真实义。所以我们每天应当自己反省一下，我这一天触到一点没有，如果触到一点，那就是有真实义，如果尽是在外边做，心里没有能更明白一点，那就是落空。武则天做过一首开经偈，非常好，她说：“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我

今见闻得受持，愿解如来真实义。”能解到如来的真实义，那就是见者不空。所以在一切所知法的范畴当中，最重要的就是了达圣法，这才是人生最大的意义，一定要内观法义，一定要做到内心与圣法相应。明白这个道理，能向内相应圣法，那是最好的，其它世间法懂得不多，关系不是很大，只要自己心里能更接近、更契入、更了达这个圣法，将来就会解脱，就可以成为圣人。相反，世智辨聪再厉害，世间法都会都懂，但是不能了达圣法，一样是空过，没有一点实义。所以在一切所知法之中，意义最重大的就是了知圣法。

【对此应知，轮回本为痛苦之自性，其对治唯有圣法，依彼之后即能减弱轮回之苦，因此，生起信解的诸明眼者将会如是发起“希有！此语极为真实”的殊胜定解，其余诸愚者值遇圣法，则仅显现文句、未领受意义而舍弃。】

轮回本是痛苦的自性，不需要像现代人那样人为地把它装饰成安乐的相，没有任何必要，因为它的自性本来就是痛苦，想把他变为安乐是不可能的，就像你不可能把火变成湿润一样。知道这个真相之后，目标就要放在出离轮回上，而不是放在追求轮回的圆满上。轮回的对治法唯一就是圣法，圣法是灭苦的自性，

所以只要依止圣法，就决定会减弱轮回的苦，就像以水决定会灭火一样，决定会起效果。所以，生起信解的明眼者，见到这种决定的对治相之后，他会生起一种对于法的殊胜定解，并不是随他人表面地相信，而是以自己的智慧认识了法的作用，他会在心里真正懂得圣法确实是极为稀有、极为真实，对这两点他心里会发起决定，不会再怀疑，在一切所知法当中，绝对只有这个才是最稀有、最真实的，从此之后就会对圣法生起殷重心，发起稀有想。因为是稀有，就会极为珍惜这个法，所以是“朝闻道，夕死可矣”，能这样为法忘躯，一般人理解不了，怎么会为法忘躯，怎么会为法不要生命？这股精神力量到底从哪里来的？他不了知，这才是智者们认为的胜过肉身的精华，这才是生生世世最宝贵的东西，一旦能得到它，就算是死也没有关系。人最可贵的地方，不在于身躯，而在于心，心又不在于无数的颠倒分别，而只在于圣法！所以真正的智者们，像噶当派的大德们，为什么能一心依于法，法依于贫，贫依于死，死依于干涸之壑呢？因为他的心直接皈依了圣法。所以对于道的问题，上士会一心去融入，下士可能就要摇摇头，他可能觉得这些人的举动很奇怪。所以，人和人的精神境界，是

不可相提并论的，有些人活着是为了身外之物，有的人活着是为了身躯，有的人活着是为了爱情，有的人活着是为了他的颠倒思想，而真正有智慧的人应当为了什么而活着呢？就是为了道，这才是最真实的！也许有人会认为：你讲的那个真实，摸都摸不着，是不切实际的宗教妄想。这种人根本不知道他所认为的实际，正是虚假的东西，没有实义，他不知道圣法才是真正的心要，真正的精华，所以人和人就是有这样的差别。在遇法上，又有愚者和智者的差别，愚者遇到圣法以为只是纸张字墨，以为只是口头上念念而已，愚者不知道真正的核心在哪里，真正的心要在哪里，而这些都是要通过自己的智慧确认、把握到才成为坚实的。愚人遇到了圣法也会来听一听，也会来看一看，但心不明了，圣法对他来讲仅仅是显现一下文句而已。什么叫显现文句呢？就是只在眼识前看到了几行字，心里不懂，在耳朵里听到了几个声音，心里不明白，只是听过就算了，这叫做显现文句，没有领受意义而舍弃。所以，经文说“见者不空”，指的是有缘者才见、才不空，有多少人都是失之交臂，有多少人都是走马观花，没有领会到意义就放过去了，这真是遗憾的事。

下面讲各别自证：

【所谓“智者各别内证”，是说极为甚深，并非寻思、世间平凡识之行境，即彼现于照见实相的圣地智者各别自证智境前，此为现量，而能圆满作为所境者，唯是究竟智者——佛陀，以总相方式衡量，亦属具有极细智慧的智者之行境。】

“智者各别内证”这句话不是说智者在各别内证，而是说这个圣法是智者各别内证。佛成道之后说，“止止不须说，吾法妙难思”，是法非语言分别之所能解，我这个法不是以语言分别能够了达的，语言分别只是一个前方便而已，从这里我们要知道佛法是怎样的一个法。真正的佛法是各别内证，这才是佛法，我们知道对于文字之法，在《宝性论》上说是假教法身，真正的法是证法身，得法没得法的“得”字，是说内证了没有，内证则如人饮水，冷暖自知，见实相而开悟，所悟的就是佛教的法。不然人们会想，佛教的法是不是只在文字堆里面钻呢？是不是只以分别心去假想呢？这不是佛教真正的法，佛所说的一切教法，都是指月的标，都是在指月，所以佛一出世就说“止止无须说，吾法妙难思”，不得以，才对众生曲垂方便。“智者各别内证”，是说圣法极为甚深，以世间作学问的方式，无法理解真正的佛法。所以全知麦

彭仁波切说这不是寻思和世间平凡识的行境，世间平凡识的境就是凡庸众生六根识前的境，并不是这个境，否则不会说“吾法妙难思”。如果是这个境，那世间的一切男女老少，眼睛能见的，他不会不懂，但确实是不懂啊！也不是寻思的行境，如果是寻思的行境，那这个世界上有很多知识分子，他们用分别心不断地在寻思，在推理，但还是触不到。所以了义的法是内证，她唯一只现前在照见实相义的圣者的各别内证智前，所以开悟者都说“如是如是，契会而已”，因为她实在不是用语言能直接表述出来的，这样的得法，是属于现量。圣法真正的证法是道谛和灭谛，佛要说的是他自己现证的境界，不是以语言文字来杜撰一个东西，臆想一个东西，新推测一个东西，不是这样。所以在见道之前，都没有见到真实了义的圣法，只是以文字的方便来趋近于她。真正现量得法见法，具有金刚正眼，是在开悟之后，开悟才能具智慧眼，而真正圆满见法的是佛，佛才是圆满见一切法，能圆满作为所境的唯一是佛。在凡夫胜解行地，是以总相的方式衡量，这也是智者的行境，是很细微的智慧的行境，不是粗大分别心的行境。对于圣法，有的人仅仅理解成文字的教法，文字的教法都是指月的标，它

所指的是真正的证法，要明白这个道理。不然会认为佛法我都懂了，佛法我都通达了，但可能你只是在文字上作文章，只是依文解义，不是真正现量见，真正的妙法是智者各别内证，所以佛说：“学我法者，唯证乃知。”

【所谓“各别自证”，其中“各别”是与余法不杂之义，“自”是彼等境的体性无误，“证”是见，合即：此法并非以其余了别宝瓶等的眼识等观现世量所能了知，而唯一是自知之心——不共识之境。】

各别的意思是什么？各别就是与其它法不杂，其它法是指根识前所现的迷乱法。根识前所现的迷乱法，都是无而显现的妄相，各别是指与这些不共，如果跟这些共的话，那就应成猫和狗都能见了。自是什么呢？本自叫做自，没有一点错误的实相叫做自，本来就是这样存在，只是你不认识，叫做自。然后，证就是见。总的来说，这个圣法，不是以其它妄识比如了知宝瓶的眼识、了知音声的耳识等，所能了知，而唯一是不共识——无分别智的境。因此如果落在分别识的境界当中，仅是用眼识去分别色法、用耳识去分别音声，仅是按照世间做学问、做试验的那种方式，

就不可能真正了知圣法。圣法是远离分别才能现见，所以经上说，太末虫处处能缘，独不能缘于火焰，意思是这种细菌，什么地方都能缘，就是缘不到火焰之上。同样，分别心处处能缘，独不能缘于般若，就是以其余分别识的观现世量不能了知，它唯一是自证不共识的境。整个的意义，是要突出佛法的功德，那怎么突出呢？

【故其义为：是具有各别自证智智者行境之故，诸出世间不共功德以修慧觉受而触，则成为不变信解之处。】

以圣法是圣者各别自证，显示出圣法是一种可以亲证的永恒的真理，它不是以分别心假立、假想，不是以寻思分别能证，也不是以语言能表，她唯一是各别自证智智者的行境。这个出世间的不共功德，以修慧直接触到之后，就成为不变的信解之处，一切疑团全部消掉，叫做不变的信解之处，这样才会明白、契会于大道。世间法呢，是以分别心假立、假想的一种法。所有的凡夫思想家们，其实都是用分别念在假想一个事情，这怎么能断疑呢？他们建立的思想其实只是一种以分别念假立的法，是一种造作的法，是一种遍计所执的法，心落在这样的法上，又怎么能以无二

的方式契合宇宙真理呢？怎么能破除生死问题的迷团呢？这种路是走不通的。我们虽然都在寻求真理，但往往是以分别心在那里绕，真理本自圆成，只有对它触证，才能真正到达无疑之地。所以，不变的信解之处是什么意思呢？就是在见道的同时，断除遍计的障碍，对于这个事情不再怀疑，连很微细的疑都断除了。所以我们只有朝这个方向来求证圣法，才能到达不疑之地，真正的不退转信心才能现前，这样生来死去的疑团才能够彻底打消。否则，这个疑团今生不断，下辈子还是疑，再下辈子还是疑，没有清楚之时。试问：哪一个伟大的凡夫思想家死时没有疑呢？死时真正明白呢？真正生起不退转信心呢？根本没有，都是在困惑之中死去。

所以，“智者各别内证”这六个字告诉我们什么呢？就是如果能够获得内证圣法的功德，那就会成为不疑之人，这时会觉悟到唯有圣法是最真实的法，超越其它一切一切假立的法，在这时会发起一种皈依，就是法性得的皈依，永远不会退。四明知礼大师在《金光明经文句记》当中说：“真信解发，入欢喜位。”《永嘉大师证道歌》说：“游江海，涉山川，寻师访道为参禅，自从认得曹溪路，了知生死不相关。”灵云禅

师在沩山禅师处，因见桃花而悟道，他说偈："三十年来寻剑客，几回落叶又抽枝，自从一见桃花后，直至如今更不疑。"

【如是已说，一切所知法范围内，所取或所判定的殊胜者，即是圣法。】

这是对以上科目内容的总结。前面我们从离过和具德两个方面讲了圣教的自性是离一切过失，具一切功德，是这样一种自性，由此就可以断定在一切所知法的范围当中，圣法是第一殊胜。一开始我们根据世亲菩萨的《论义正理释》，讲了林林总总的法，包括我们心前的一切显现法，在这些法当中要找出一个最殊胜的法，我们找到了，它就是圣法。如果能以理确认它是殊胜，我们的心自然就会皈依这个法，就会随念这个法，不可能再徘徊不定，不可能再趋入另外一条道，这是很决定的。相反，对圣法的自性，如果你心里没有以智慧真正认定好，那你还会徘徊不定，今天缘缘这个法，明天缘缘那个法，不可能做到像噶当派的大德那样一心依于圣法，不可能像祖师大德那样一心为了圣法而放下万缘，不可能为道而忘身，而忘财，而忘色。为什么古德能够一直这样做呢？就是因

为已经用智慧认定，所以有那么大的勇气，有那么大的决心，有那么大的精进。我们要激发出全身心趣入圣法的大精进，关键就在于信念，而信念的关键就在于以智慧认知。

如果通过这次的学习，自己心里能真正明白，那就是获得，说明经文对自己产生了很大的效果、意义、功用。如果学了之后，只是在文字表面上过去，还没有触及到法义，虽然也有功德，但只能叫远因，当下并没有激发出火花，所以听经会义是很重要的。如果只是口头上，跟着念一念“离一切过、具一切德”，不一定会发起唯一皈依圣法的誓愿。她是离过，离什么过呢？导师自己没有一点迷乱，所以句句都是符合二谛的实相，堪为标准，三世不易，这样的法，有什么迷乱？而且，导师他宣说的圣法是无漏法的自性，不会掺杂任何病，不会与任何烦恼相结合，所以说圣法是无病，不会和任何烦恼病相连。而且是时无间断，因为这个法是实相，实相有什么变易呢？一旦契入之后，这个证得的东西会变吗？决定是时无间断。再说圣法具一切德，因为以圣法能把你极善安立到无漏的法界，能让你达到生命的圆满。而且只要和它相应，一见就不空，一定是趣向解脱。而且是智者各别内证，

并不是以分别心在缘一个什么。假如说圣法只是一种学术，只是一种概念，缘这个学术、缘这个概念有什么用呢？但不是这样，圣法是每个有情生命的本相，这个叫圣法，这才是法的真正内涵。如果把佛法当作无数种思想中的一种，当作一种知识，那就是大错！一切众生的真如本性，一切生命的本来面目，是圣法，这样才知道圣法是一种何等深广、何等真实的法！这样的圣法是不是一切法当中的圣呢？是不是一切法当中的第一呢？是不是最殊胜呢？决定是这样的。所以六祖大师在《坛经》的开头就说："善知识，总净心念摩诃般若波罗蜜。"又说："摩诃般若波罗蜜，最尊最上最第一。"

以上这些内容，归纳起来，就判为所取殊胜。"所取殊胜"意思是在一切所知法当中判定这是第一殊胜，真正判定之后，人人都会成为道人，不会再愿意做俗人。我们披剃出家，抛弃一切，想要来寻求什么？想要走什么样的道路？这是一个极大的问题，不仅是口头上念一念的问题，我们学习这一部分，不只是会念一念、会讲一讲，最重要的是要出现一个生命的全新的方向，全新的愿力，全新的行为，这样来念法最为重要。

丁二、真实依处分二：一、略说　二、广说

真实依处，就是从依止者的角度来说法宝是真实的依处。在世间有许多所谓的依处，但都不是真实的所依，也就是不能成为趋向解脱的所依，不能成为究竟的所依，因此不是真实的依处，而佛的圣法是真实的能到达究竟的依处。

戊一、略说

法律善显。

注释是以破疑的方式来显示法律善显的内在含义。

【法律善显者，或疑：佛陀圣法有说蕴等有，有说蕴等无，有说亦有亦无，有说非有非无等，说法无量，故难依托。】

怀疑者认为，佛的说法无量，没有一个统一的标准，所以就难以依托。比如佛的法轮当中，第一转法轮宣说蕴等实有；第二转无相法轮宣说蕴等乃至刹那和微尘都无有，只是名言中假有；第三转善加辨别法轮，分别来说，就是遍计所执和依他起在胜义中无，圆成实在胜义中有，了义之中唯一是实相如来藏，没有遍计所执和依他起，而针对于凡夫的境界来说，就是遍计所执无，依他起有，圆成实有，所以是亦有亦无；在密法当中，不说有也不说无，这一切都不说，

直接就是大清净、大平等。这样说法就有很多种。照理来讲，你说一种答案，我们就依这一种，现在有这样多的说法，而且都是佛说的，我到底该依哪一种呢？所以就难以依托，以说法无量故，难以依托。

下面是回答。就是以说法无量，不但不表示佛的圣法有相违等的过失，而且正好显示出佛善显法律，是方便达到究竟的成就相。

【并非如此！以量士夫佛薄伽梵极善了知所化界、根、意乐后，如擦拭如意宝一般，从二谛展开之法粗、细、极细、究竟诸义，随其堪受而宣说的此等一切，唯一成为所化相续烦恼的调伏，并是趣向究竟菩提，无一句别义，无一句违逆，无一句不说真实义，一切皆不相违而同归究竟菩提，故称法律善显。】

我们要明白，之所以有无量的说法，它的原因何在？原因有两个，第一：所化的界根意乐不同，有无量的差别；第二：佛陀是世间解，善知一切所化界根意乐的差别，能各各契机说法。以界根意乐差别无量故，佛相应无量的界根意乐就宣说无量的法，这正是善应群机的方便究竟的相。打个比方，就像是擦拭如意宝一般，众生都具有如来藏，佛就像摩尼宝师一样，开发众生的如意宝，众生的垢各不相同，有粗垢，有

中垢，有细垢，针对这种种的情况，佛就说种种妙法来净除众生的心垢。最开始佛宣说苦、空、无常、无我的四谛，因为只有这样宣说才能激发众生的厌离心，对治众生乐著生死的心，所以就针对名言分别心的现象，宣说诸法是无常，是苦、空、无我，把众生的分别心从乐著生死转变为厌离生死，从而趋向于解脱。在根机相对成熟之后，为了进一步遣除众生对于法的实执，佛又转了第二转无相法轮，宣说一切法无我，目的就是破除对法的执著。然后再宣说第三转了义不了义善辨法轮，其中宣说如来藏常、乐、我、净，是直接指示心的实相的功德，这样众生才了知自己本来是佛。从上面的分析就可以了知，佛陀说法，是从二谛展开的法，粗、细、极细、究竟诸义，随顺众生所能接受的程度，而作相应的宣说，因此佛法就有所谓的顿法和渐法，就有所谓的大法和小法，就有所谓的权法和实法、显法和密法，有大小、偏圆、顿渐、显密等等的无量法门。实际上都是以一实相为体，只不过针对众生的根机不同，或者以粗分的义告诉他，或者以细分的义告诉他，或者以极细分的义告诉他，或者以究竟的义告诉他，实际上佛法并没有相违之处。因为众生的根机有胜劣，所以所传的法自然就会

有粗细的差别，佛有很不可思议的权巧方便，他与众生界没有任何的障碍，能够契机任运地说法。也就是针对不同根机，或者是说粗的法，比如对小乘人说小乘法，是很粗分的法，只说到粗大的色心二法不存在，而微尘和刹那是有，依这样的法修习，可以解脱人我执和一分法执，可以解脱分段生死。但实际上这是粗分的层次，粗大的色法和心法没有，这是真实，而所谓微尘和刹那有，是有意趣的，佛并不是说胜义中微尘和刹那是有，但小乘人的根浅，不能接受一切空，只能说到这里为止。对于能够接受法无我空性的大乘所化，就说一切法空，连微尘和刹那都是空的，这就是细的法，但这个只是打破实执，还没有直接指点如来藏的面目。第三转法轮就再宣说极细的，也就是直接以言语开示心的本性，这就是极细。然后所谓的究竟就是密法，远离言说的秘密。从以上所说可以看出佛是如何说法的，就是由于众生的根机有很大的差别，佛就随众生能接受的程度，而宣说相应的法。

这样说法，效果如何呢？就是唯一成为所化相续烦恼的调伏。“唯一”这两个字，就是百发百中，不会有不成为烦恼调伏的失误的机会，所以说唯一。为什么是唯一成为所化相续烦恼的调伏呢？因为契机

的缘故。如果不契机，比如说，机浅法深，机深法浅，机渐法顿，机顿法渐，机小法大，机大法小，都有不到位的地方，或者不成为所化相续烦恼的调伏，或者不是最恰当的方便。这就像对病人施药，能相应病人的病情，就成为良药。佛说的法从利他没有失误的角度，就叫做唯一成为所化烦恼的调伏。再从究竟的归趣来讲，八万四千法门都是趋向究竟菩提。为什么这样说呢？理由有三个：第一、众生平等具有如来藏；第二、两种障碍是客尘忽尔的障碍；第三、佛的悲心是彻底的，因此佛的一切法最终都是趋向究竟菩提。

“唯一成为所化相续烦恼的调伏”，是指佛以方便宣说三乘法，乃至无量乘，是为善应群机的缘故。趋向最终菩提，是指宣说究竟一乘法，因为究竟皆成佛的缘故，《法华经》当中，佛开权显实说“我说一乘法，无二亦无三”，所以没有二乘和三乘，佛法究竟唯一是引导众生成佛的法。

下面再把“善显”的相，明显指示出来，“法律善显”的善体现在哪里呢？“无一句别义，无一句违逆，无一句不说真实义，一切皆不相违而同归究竟”，这一句话就是法律善显的相。无一句别义，是指没有一句不是成佛顺缘的法，不可能偏离这个主题说一句

其它的意义；无一句违逆，是指不可能有一句与成佛相违、是成佛障碍的法；无一句不说真实义，是指没有一句不是在说对所化真实对治的法。

以大医王来作比方，大医王对于八万四千种病人，开八万四千种药方，从哪方面可以说明药方的善妙呢？可以从三个方面说：第一、没有一句不是引导他病愈的法，在这么多方子当中不会出现第二种意义，不会出现教人如何杀盗淫、如何打电子游戏、如何增上我执等等的意义；第二，不会有一句是不对治疾病、反而加重病情的药方，虽然对热病者开的是治热病的药方，对凉病者开的是治凉病的药方，表面看起来似有相违，但是对每个病人各自来说，都能让他趣向于健康；第三，这些药方没有一句不说真实义，没有一点虚诳性。

为什么药方会有这样善妙显现的相呢？这就要归结于医王具有平等的大悲和无碍的智慧，因为他有平等的大悲心，所以从他的意乐来说，就不会有对一者想救度、对一者不想救度、对一者想彻底救度、对一者不想彻底救度的偏袒之心。体现在他的药方上，只有一种意义，就是把病人从病苦之中彻底救度的意义，除此之外，不会有其它不作救度、只救度一分的

意义。其次，因为他智慧无碍的缘故，所以他对病人所开的药方决定是最恰当的，如果智慧还有障碍，就不能开出完美的药方，就会以不对症而存在和趣向健康相违逆的地方。比如本来病因在胃，却开了治肝的药，或者本应去寒却开了泄火的药，或者应当一步一步来调治，却下药过猛，这些都有违逆，都是智慧有障碍、不灵妙的反映。第三，医王无碍照见药因药情，有不可思议的对治方便，所以他开的方子没有一点虚诳的地方。

以医王智慧和大悲究竟的缘故，他的所有药方都不相违，都是共同趋向一个目标，就是让所有患者的疾病都得到痊愈，这样的相就是药方善显的相。假如说这些药方当中，有一种不是治病的方子，就不叫至善，或者有一种是不好的、不能达到对治效果的药方，也不叫至善，或者有一种当中掺杂虚诳、不是以智慧现见的药方，那也不叫至善。这些不善的相一个都不存在，那就成立医王的所有药方实际是善妙的药方宝库，我们会说这样的药方宝库善妙至极。下面请问：能不能以医王的药方无量，各不相同，就成立他的药方不可靠呢？这是不合道理的，以药方无量所反映的不是自相矛盾，而是说明药方善显，是应病而显，是

无碍而显，无错无乱，没有任何拘泥呆板之相。这一切药方，正是心空无碍、灵明任运的流现，不是不可信任，而是最应当信任。

【有些版本翻译此句为“法律善说”，意义相同。有些注释解释此句为为了爱惜佛制戒律学处，其实若从对字与意义两方面观察，便可了知是否为经典之密意。】

法律善说和法律善显是同一个意义。对法律善显，有些注解解释为为了爱惜佛制定的戒律学处，所以善加显示佛制的戒律。但是全知麦彭仁波切说，这不是经典的密意，经典在这里是要显示圣法的功德，也就是以“法律善显”显示一大藏教就是一大方便藏，非常善巧，非常圆融，力用不可思议，显示的是圣法契合群机的方便到达究竟的相。

戊二、广说

决定出离，趣大菩提，无有违逆，成就和顺。具足依止，断流转道。

【所谓“决定出离，趣大菩提”者，或问：一切圣法同入唯一究竟胜义之相，其义如何？】

这是在问一个问题，所谓一切圣法同归于究竟胜

义之相，这是什么意思呢？佛的无量无边的法藏，无不还归此法界，一切大小显密、偏圆顿渐之法，都同归于究竟的胜义之相，这怎么理解呢？

下面从圣法决定出离和趋大菩提来说明：

【从轮回粗大乃至无明习气地之间的一切所断，无余出离的种种方便，悉皆具足，能作断德圆满之因，就此称为决定出离，断尽二障的同时，获得所证究竟的无上圆满菩提，故称趣大菩提，此即宣说一切所断断除、一切所证证得的大菩提降而趣入，故为究竟一乘。】

决定出离和趋大菩提，是从断证两个侧面来说的。从圣法能断的作用上就说以圣法决定出离，从圣法能证的作用上就说以圣法趣大菩提。佛的整个法藏，具足从粗大的烦恼一直到最细的无明习气地之间，能作出离的所有方便，法门无量，应有尽有，这就说明圣法能作断德圆满之因，从这个角度称为是决定出离。如果以圣法只能出离一分烦恼障，那叫仅仅一分出离，不叫决定出离，而一分烦恼障出离的同时也只是一分证得，只现前了一个人无我空性的智慧以及有限的神通等，不是趋向究竟菩提。比如一个专科医生，他能治胃病，只能治标，他给病人开的药方就不是决定出离的药方，因为病根没有彻底断，只是一

分出离，不能让病人趣向痊愈。但佛是大医王，可以肯定，吃他的药决定出离，虽然有人只要吃一服，有人需要吃一百服，但是从他的药方的最终效果来说，是决定出离的，因为对你的粗分乃至最细分的无明病，他都能提供对治的方便，所以是决定出离。

趋大菩提是从证的反体上来说，因为断一分就会证一分，能无余断，就能无余地证，所以决定出离也就是趋大菩提。比如，以风能把一切阴云吹散，这是比喻无余决定出离，而无余出离的同时就是日轮圆满地显现，这是比喻趣大菩提。

经中这两句话宣说了以佛的圣法最后都归到断证圆满的大菩提。我们常说，归元无二路，方便有多门，众生都平等具有如来藏，法界是平等一相，不可能有两种，佛接引众生趣入法界的方便虽然有多门，但最后都是要趣入大菩提。佛的能力是究竟的，佛的大悲又不会舍弃任何一个有情，所以以佛的圣法引导，最后都要汇归于断证圆满的大菩提，因此是究竟一乘。打个比方，比如到北京，可以从内蒙古走，可以从辽宁走，可以从河北走，可以从天津走，可以从不同的路走，这就是方便有多门，但最后是共同趋入北京城，这就是究竟一乘的比喻。“决定出离”和“趋

大菩提”这两句，是说明一切法都共同趋入究竟的胜义之相，究竟只有一佛乘，这是佛法的特点，这是佛法的功德相，表现出佛的智悲圆满，他的圣法也是圆满。

如果我们依止一位医生，用他的方子并不能使人人都无余出离疾病、恢复圆满健康，这就说明不圆满。但是有一位医王特别稀奇，不管是对哪一个病人，都能开出药方对治，而且最终的结果都是究竟，个个都是如此，没有一个是只能治到一半为止，再往下就治不了。从这两点，就可以认识圣法是真实的依处，我们只要依止圣法，最后就能够决定出离，趋大菩提。

不是以佛的整个圣法，一种人究竟只能成就声闻菩提，一种人究竟只能成就缘觉菩提，特殊的一类才能究竟成就佛菩提。有一种说法是究竟三乘，意思是说，医王说你这个底子差，究竟只能治到下等，或者你这个底子是中等的，究竟只能到中等，或者你的底子是上等的，可以治到圆满，这叫究竟三乘，是不了义的说法。以了义来说，胜义之中没有三种决定种姓，而是一切众生平等具足自性住种性法界如来藏，所谓的二障只是客尘，并不是实有，佛的方便又是究竟，因此依止佛陀的圣法，不可能究竟是三种结果，而是

究竟都成佛。这样才显示出佛法的伟大。从实相上来说，心佛众生三无差别，从现相上来说，众生的障垢虽有深浅粗细的不同，但圣法同样能够对治，因此最后众生都成佛。这与外教的法有很大的差别，因为它们是不平等、不究竟的法，它们不会说教主和教徒平等，而是一者是上帝，另一者只能做子民，永远也不可能做上帝。

【因此，一切圣法的所诠义无有丝毫取此舍彼的相违，一切均无违逆，无不是圆满道的支缘，故由所化意乐的差别，佛说无量法无有违逆。】

以圣法都是究竟成佛的方便，没有丝毫舍此取彼的相违，所谓舍此取彼，就是这种是成佛的顺缘，应当取；那种是成佛的障碍，应当舍。因为法完全应机，佛的应机又不会有失误，怎么会有一者要取，一者要舍弃的呢？这个法的问题是针对于所化来说的，意思是，来取药方的人根本没有取此舍彼的相违，一种说这个药方好，我可以用，另外一种说，这个药方不行，我要扔掉，找另外一个医生，没有这样的相违。一切没有违逆，都是圆满道的支分助缘，就是说大医王开的所有方子，都是圆满趋向成佛的一分一分的助缘。

比如，医生说，你先治脾胃吧，这个治脾胃的法就是一分的助缘。第二次医王又说，应该补血了，虽然和前面有一些不同，但是不是支分助缘呢？肯定是，还是在治疗身体上做帮助。然后第三次说，这一次给你散寒的药，这也是治病的支分助缘，这样三次都叫做是圆满道的支分助缘，都是趋向于病愈。病人不应该说第一次是治病的障碍，第二次和第三次才是治病的助缘，否则就成为对医王和药的毁谤。所以医王针对于每个人病情的差别以及病情在不同阶段的差别，宣说无量的药方，在趣向健康上，无有任何违逆不一致的地方。同样，由所化意乐的差别，佛宣说无量法也没有违逆。

下面讲“成就和顺”的含义：

【不仅无有违逆，且以下下一切功德分，于上上中含摄而无分别故，此等一切于一关要中具足，称为“成就和顺”。】

首先讲“下下一切功德分于上上中含摄而无分别”。一切功德无非是断德和证德所摄，下下乘法的断德和证德都在上上乘法当中含摄无余。比如登山，越往上见得越深广，而且下下所见完全无余含摄在上上所见当中，分不开来，到了须弥山顶，整个四天下

都尽收眼底，完全成为圆融一味，下下所看见的一切全都收进来，一分都不会缺少。从意义上来说，比如下士道修习无常、修习恶趣痛苦、修习业果、修习十善业道所引发的断德和证德，都无余含摄在中士道修习四谛、十二缘起、别解脱戒所引发的功德当中。为什么会这样呢？因为后者是更深入的法，比如在四谛当中就含摄了恶趣苦、无常的内涵，在十二缘起当中含摄十善业、十恶业业果的内涵，在别解脱戒当中含摄十善业业道的律仪，而且后者比前者更深入，所以在断证上完全摄尽前者。中士道和上士道相比，中士道的断证功德又摄在上士道的菩提心、六度四摄、缘起性空的正见等当中。比如中士道的出离心的功德也含摄在菩提心当中，别解脱戒的功德也含摄在菩萨戒当中，证悟人无我空性的智慧也含摄在证悟法无我空性的智慧当中，十二缘起的正见也含摄在缘起性空的正见当中，小乘的禅定神通等功德也含摄在大乘禅定神通等功德中。在上士道当中，显教波罗蜜多乘的功德又含摄在密教金刚乘的功德当中，也就是愿行菩提心的功德完全含摄在密乘里面。而密乘当中事部、行部、瑜伽部修习的功德分，又含摄在无上瑜伽部当中。

这样就可以了知，佛的圣法，下下法的一切功德

无余摄在上上法当中，就像小溪的水融入江河，江河的水最后会归大海，在大海水当中圆满具足百川之味一样，这样就可以成立一切一切的圣法是在一个成佛之道当中具足，有些是佛道的正体，有些是佛道的支分，而这一切都会归于佛道，所以是究竟一乘，成就和顺；或者说一切道的断证功德，都是从自心显发，全都是于如来藏恒沙功德中具足，不可能离开一分，不可能不摄集，所以是成就和顺；或者说“一切从此法界流，一切还归此法界”，所谓圣法就是要指导众生开示悟入佛之知见，佛之知见就是我们的心性，从二谛展开，由说粗、说细、说极细、说究竟，就有了下下上上的无量圣法。依这些法，与自己的心，有粗分的相应，就会现前粗分的断证功德，有细分的相应，就会现前细分的断证功德，上上含摄下下，而这一切一切功德最后都会在一心中圆融具足。所以称为“成就和顺”。

【若圣法为种种别义，或是相违，或一者中不含另一者，虽不能作真实依处，但并非如此的缘故，法之大小以自己能受持多少，于彼亦可成为真实依处。】

从道来讲，如果圣法除成佛之道外，还有其它与

此无关的种种义，这些其他种种义就不能成为真实依处；如果圣法存在一类是成佛方便、另一类是成佛障碍的相违，是成佛障碍的那一类就不能成为真实依处；如果圣法下下的功德不能会入上上，下下的一类就不是进入上上的支分助缘，也就不能成为真实所依。但是，因为在一大藏教之中，这些违逆、不和顺的相丝毫也不存在的缘故，所以对于整体的圣法以你自己能受持多少，确实都可以成为真实的依处，依止它如理修习，决定是成佛的方便，决定可以通向成佛。

或者更具体一点讲，从离过增德来说，圣法如果在让我们离过增德这个意义上，还有种种别义的话，这种种别义就不成为真实的依处，既然她不能让我们远离过失、增上功德，也就不成为真实的依处。如果圣法当中有相违的两类，其中一类可以离过增德；另一类反而增加过失、损减功德，那另一类就不能作为依处，我们只能皈依其中有利益的一分，应当舍弃有毒的一分。如果圣法下下的断证不含摄于上上，或者说不具足下下而有一个上上的话，我们可以不要下下，只取上上。但是因为这些违逆不和顺的相，完全远离的缘故，所以佛法如蜜，中边皆甜，法的大小随我们自己能受持多少，完全都是让我们远离过失、增

上功德的妙法，完全都能让自己趣向一切过失断除、一切功德证得的佛果。

或者从心性来讲，圣法三藏十二部，字字句句都是在显示我们当人的心性，离心之外没有一字，这就是圣法无有别义。圣法是对心的实相和现相，或者开显粗分的义，或者开显细分的义，或者开显极细分的义，或者开显究竟的义，总是在说这个心，这有什么违逆呢？哪里有一者应理、一者非理的不一致呢？难道说你的皮、说你的肉、说你的髓，会有相违吗？而且任何一法都是在说心，既然是一心就没有不能圆融、不能融通的道理，所以一者中含融另一者，就像帝网千珠，重重交映一样。心的现相不离实相，心的实相不离现相，土即是心，心即是土，净土和禅并没有实质的差别。显是密之显，密是显之密，显密也是圆融。所以，佛的圣法中，任何一法都是当人自心中的妙法，随取一法，都能消归自己，都能趣向觉悟，都可以成为真实依处。圭峰宗密大师说："诸宗始祖，即是释迦。经是佛语，禅是佛意。诸佛心口，必不相违。"一切佛教诸宗的始祖，就是释迦如来。经教是佛语，禅是佛意，诸佛的心口必不相违，所以宗门教下也不相违。不了义是了义的方便说，了义是不了义

的真实说，不了义是方便，了义是方便生，所以了义法和不了义法也不相违。

【未通达如是关要而视声闻法为下劣之人，心中容纳不了如来深广妙法之理后，自趣舍法之衰损。】

“未通达如是关要”，就是没有通达圣法圆融、究竟一乘的关要。“视声闻法为下劣”，就是认为声闻法不是成佛的方便、和成佛无关，不含摄在佛道当中，这样一种把声闻乘当做外道那样无用的看法，就是下劣之想。当然在法上是有了义和不了义的差别，对了义不了义如理的分析，不属于这种情况。打个比方，比如小学、中学、大学，在学科内容上当然是有深浅的差别，但是如果认为小学没有用，小学是求学的障碍，这就是下劣想。“趣入舍法的衰损”，这是结果。以小乘是成佛障碍的下劣想作为因，就会引起舍小乘法、谤小乘法的衰损，造下极重的罪业。和这个内容相关的，就是密宗认为显宗下劣，显宗认为密宗是外道，禅宗认为净土宗是愚夫愚妇所行，净土宗认为禅宗是口头禅，或者宗门认为教下是说食数宝，教下认为宗门是盲修瞎练，诸如此类不通达关要而执他宗他法为障碍的下劣想，都会引起舍法、谤法的重罪。

下面讲通过有漏法和圣法之间的对比，来显示圣法是真正的、永久的依处：

【“具足依止、断流转道”者，一般依止此种彼种的一切有漏有为法，最终无不灭尽，是故虽获转轮王、帝释、梵天之王政，却无依止，纵然获得者自己于彼未舍弃希求，然从所得角度，必将成为无有依止或不可取。】

这一段是讲有漏法并非真实依处，希求有漏法的人最终会落得无有依处。注释中所说“此种彼种的一切有漏有为法”，包括整个三有所摄的无量无边的有漏法，下至无间地狱上至有顶，横可以说，遍及十方的轮回世界，竖可以说，从无始乃至于无终的轮回诸法，可以一概决定地说，最终没有一个不灭尽，全归于毁灭。既然是灭尽的法，当然就是无实义的虚妄之法。如果要去把捉，要去希求这样一种终归坏灭的法，最终只会落得无有依止。从这一切有漏有为法当中，举三个最辉煌的成就来作表示，就是欲界人道转轮王的王政，欲界帝释天的王政，色界大梵天王的王政，这些可以说是三界最圆满的法。可是就算成为梵天、帝释和转轮王，也只是轮回之中无依无怙的流浪者而已，因为虽然从自己的角度想永远拥有，一直没有舍弃过希求，但是从所得的角度来说，所谓的有漏法的

王政是要坏灭的，怎么能永远拥有呢？所以最后决定会落得个无有依止。我们要明白，这是有漏有为法的本性，谁也无可奈何。我们思维一下，崇高的法最终会堕落，以这种崇高的法能作为真实的依处吗？新生的法最终会消亡，以这种新生的法能作为真实的依处吗？积聚的法最终会消散，以这种积聚的法能作为依处吗？会合的法最终会离别，以这种会合的法能作为依处吗？虽然世间人们对轮回的圆满依依不舍、充满眷恋，但最终只有永别，轮回当中终究找不到一个可以成为真实依处的法。所以才会看到这个世界上充满了这样的景相：人们要告别政坛了，要告别青春了，要告别家园了，要告别舞台了，要告别赛场了，要告别讲台了，要告别工作了，总有一天是要告别的，总有一天是要落得个孤独无依的，总有一天要踏上轮回新的征程。所以，如果我们把心寄托在某种轮回有漏法之上，最终怎会不痛苦呢？怎会不空虚呢？怎会不失落呢？政坛上最显赫的就是皇帝，比如秦始皇、成吉思汗对王政充满了执著，他们不想百年后死去，而是想万寿无疆，可是召集天下的方士，没有一个人能开出不死的方子，自己的心里虽然一直想把握王政不放手，没有舍弃过希望，但是从所得法的角度讲，毕

竟是梦里功名，如何能抓到呢？一直想保有，本身就是痴。红极一时的电影明星，她们都想永远做天后，可是岁月无情，在红颜已逝时，她们比一般人更加凄凉无奈。上次讲过的顶生王，他到了三十三天，和帝释天平起平坐，经历了三十六代的天帝王朝，他还想坐天朝的第一把交椅，而且想永远坐，最后以一念竞争心从天国的宝座上翻身落地，往昔的尊荣在刹那之间如云烟一般消失。这时能再抓到一个微尘吗？所以，获得者自身虽然从来没有舍弃过希求，全心爱著，如果所得能够永远拥有的话，他愿意永远拥有，但最后都是两手空空，孤零零地去。

以一般老百姓来说，谁不渴望家庭永远和美呢？谁不渴望永远团圆呢？但是天下没有不散的筵席，轮回当中曾经组成过无数个家庭，事后观察，还不是同归于破灭。所以把心寄托在假合的家上，家散了心怎么办呢？或者，女人们把心寄托在自己的丈夫上，但是丈夫也是要死的，靠不住，把心放在孩子身上，最后孩子也是要飞的。或者，商人们把心寄托在财富上，但财富终究也是要散得一干二净。所以，这是有为法的本性，谁也无法改变，轮回之法注定不可能成为真正的依处，幻化客尘，哪里来的坚固呢？智者们正是

洞察到轮回有漏法坏灭的本性，无有实义，因此他才毅然走上皈依圣法的不归之路。佛在经上也说："如见衰老及病苦，并见心离而死亡，勇士能断如牢家，世庸岂能远离欲。"在这一颂当中讲了有智慧和无智慧的两种人生道路。没有智慧的人会恋著五欲，恋著轮回中的圆满，想永远拥有，但是有智慧的人知道，这是决定不可能的，所以他一见到轮回之中的衰老病苦，乃至于身体和心识都要分离的坏灭之相，他就明白唯一靠得住的只有圣法。

以上讲了有漏法不是真实依处，理由就是自己虽然不舍弃希求，但是所得最终不可取，是依不到的。下面讲圣法是真实依处，就是只要你不舍弃希求，圣法不可能不成为信赖之处。

【圣法并非如此，依止者自己若未舍弃圣法，圣法不能作为依止或信赖之处，何时何处也不可能。】

在名言之中，有漏法和圣法持有截然不同的相，只要心里能正确认定这两者的差别，就会引生断然的取舍。以圣法来讲，皈依圣法之后，自己方面如果能不舍弃，在圣法方面，她的自性，何时也不可能不作你的依处，何时也不会辜负你、远离你。无论是在海

角天涯，无论是在异国他乡，无论是欢乐还是痛苦，无论是兴盛还是衰败，无论是今世还是来世，或者未来的无量世，圣法绝对不可能舍弃你，这就是永恒的依处。因此找来找去，真正的依处唯一是心中的圣法，并不在外物上，真实的依处离自己这样近、这样方便，是这样坚固可靠的依处，一个刹那也不会远离你，和你连一个微尘的距离也没有，只要自己肯皈依，当下就有了依处。这样就明白，是要内归、是要依止法才对，如果往外去寻求，那就叫无休无止的轮回流浪，生生世世都会没有归宿。在这个世界的舞台上，有那么多人，一直都在向外奔走，向外争取，向外追求，为什么他们会成为归家的浪子呢？就是因为没有智慧，错误地认为人生圆满的依处是在外境上，结果导致无数生以来都在这种追逐虚幻肥皂泡一样的运动当中，一轮又一轮的流浪。

下面再讲圣法是真实依处的理由：

【所谓依止，应需了知，正法作为所依后，其上的依止者何时亦不乏依止，亦即以导师亲见一切所知相而宣说作为根据后，具足依止。有些仅解释为正法依于佛，或依于如来藏，尚未开出数句之含义。】

为什么说圣法具足依止呢？只有以理辨明，我们才能决定。道理在哪里呢？我们看，所谓的圣法就是真理，而真理又是永远不会变的，所以依止于真理的人也就永远不会没有依处。内身外财会变，技艺智巧会变，都会失去，有漏善法也有穷尽之时，但是有一种法不会变——那就是真理不会变，所以真理就成为真实的依处。圣法是佛亲见一切所知相而宣说的，所以所诠是真理，历三世而不易，从过去到现在，一直到未来无尽的时间当中，不会有所改变，永世可以依止。因为她是真实不虚，所以才是永世可依，不然只要有一点虚妄就会被推翻，不会成为真实依处。现在我们把心安住在这样的圣法上，什么时候会没有依处呢？相反，把心寄托在刹那刹那生灭的虚妄法上，又何时能有真实的依处呢？总而言之，就是因为圣法是导师现见一切所知相而宣说的，以这条根据，我们依止圣法就永远不会没有依止，因为是依止真理的缘故。

比如，导师针对分别心的现相宣说无常，可以贯穿一切有为法，无论在轮回中的哪个城市，无论在古代的唐宋还是在现代的 21 世纪，诸法无常的本性不会变，这个法何时都可以依。又比如世尊说缘起，一

切法都是缘起，都是此有则彼有，此无则彼无，这个缘起的法也是何时都没有欺诳，是我们真实的依处。又比如世尊说无我，一切人类，无论非洲人、美洲人，还是西藏人、汉族人，在五蕴上确实找不到人我，以法来说，大到宏观的天体星云，小到微观的基本粒子，一切都是空无自性。所以圣法是三世不易，可以永作依止。以真理不变的缘故，所以圣法生生世世可以作不变的依处。什么法才是真实的依处呢？在一切所知法当中，只有圣法才是我们真实的依处。

下面再讲“断流转道”的含义：

【对此或作是念：如是圣法，虽可称为无欺信任之处，此世界中于一切妙事妙果受用，唯一是妙，然而妙者穷尽，现在再无作为，并无一概的信任之处，故正法也是如此。】

这是先设疑问，所疑的地方是：圣法虽然是无欺信任之处，但不是一概的信任之处。打个比方，我要从成都到北京八大处，从成都双流机场乘班机抵达首都国际机场，当我下班机后，飞机对我来说再没有所作了，它只是一段时间作为依处，并不是永久的依处，在下一段时间当中，我要依止出租车去八大处，因此班机不是我的一概信任之处，出了机场我需要换另一

个法作为依处。现在问:圣法也是这样的法吗?不是,圣法可以一直把我们运载到无学地,在一切法当中,圣法是永远可以信任的依处。认识了这一点,我们皈依圣法的心,从时间上就能一直发到成佛而后已。在这个世界上,我们对哪一种法的信任能够达到这样持久呢?我们常说,我要依靠某个人,我要依靠某个法,但只是一段时间的依靠,因缘尽时,所依就像烟消云散一样,还能依个什么呢?但是有这样一种法,对它能信任到永远,这就是圣法。如果能看到这一点,我们对圣法就会发出最长远的皈依誓愿,可以一直发到生命的终极——成佛。真正能从心里由衷发起这种永作皈依的坚固誓愿,那功德是无比巨大的。因为这样的誓言,在时间上发到了极致,贯穿了从发心到究竟成佛的一切阶段。这不是为了上大学得到学位,发誓在十年当中,依止世间的种种学科,不是这样狭小的心量可以相比,也不是说为了做神仙,发誓依止一个有漏的丹法,做了神仙之后,誓言也就到了期限,不是这样一种量。从皈依圣法的誓言贯穿整个成佛之道的始终这一点上,我们也可以体会到,为什么一个皈依会发生无量无尽的功德,远远不是一般善法可比的道理。

下面看回答：

【并非如此！若依圣法，则具有安立善妙究竟之处——所作已办、负担已弃的无学道果位，此时不再从一种作业转至另一种作业，或者从一者至另一者相续不断而流转的情形真实已断，故称“断流转道”。】

究竟之处，依现代的话来讲，是生命的终极，也就是所作已办、负担已弃的无学道果位。这一段是要成立圣法是一概的信任之处。道理就是：如果以一个法只能安立到中途，此后还有所作，那就需要有新的依处，前者不成立是一概的信任之处。现在以圣法可以最终安立到无学地，不再有继续前进，不再有从一种作业变为另一种作业的情形，因此没有任何不堪信任之处，可以成立是一概信任之处。换句话说，唯一依止圣法就能到达究竟，不是在这之外还需要依止另一种法，不是以圣法只能安立在中途，在这之后还需要找新的依处。由此可知，圣法是始终可以信任的依处，我们可以放心地发誓，生生世世唯一皈依圣法，一直皈依到底，不再皈依其他法。可以很坚定地这样发誓愿。

【《释明论》云：“无上即断流转道，趣于究竟为流，至

此真实尽故为断。”】

世亲菩萨在《释明论》上说，无上就是断流转道。这个流转不是指三有的流转，它的意思是，在还没有达到究竟时，会有从一处转换到另一处，从一种作业转换到另一种作业的相，这叫做流。达到究竟时没有了流转，这叫流断。所谓断的意思，不是断障的断，而是路到这儿断了，没有了，不再迁流了，这叫断。因此以圣法最终把你安立到无学位时，再没有要走的了。皈依圣法的结果就是这样能让我们到达圆满。

【各家注释中，此句解释为断除心与心所之流转，或断除轮回中流转等，然仅为一面之言，尚未解释圆满，此后二句意义深奥，故唯此处开显。】

其它的注释把“断流转道”解释成，以圣法的作用断除心和心所的流转，或者仅仅断除轮回之中的流转。这样解释虽然也可以，但只是一面之言，没有把圣法堪为究竟依处的功德之相显示出来。所以全知麦彭仁波切说，仅仅在这里，我把具足依止、断流转道的甚深意义合盘托出，其它注释当中没见到有这样解释的。

决定出离，趣大菩提，无有违逆，成就和顺，具

足依止，断流转道，以上六句经文的意义明了之后，就要从心里发愿，发什么愿呢？发住持圣法的愿。因为在一切法当中，最殊胜、最稀有、最尊贵的法，就是圣法，关系到世间和出世间所有有情生生世世利乐的法，唯一就是圣法，一切有情能够恒时信赖的法，也唯一是圣法。所以对于整个有情界的利乐来说，最重要的关键就是要住持圣法。圣法住持一天，众生就有一天安乐，圣法一天不住持，众生一天就会陷入衰损。因此有心的人，真正认识到圣法是一切利乐源泉时，就应当发起住持圣法的大愿。

【如是了知所知法的范围内，能信任不变的有事，唯有圣法，并对“三世所有诸佛菩萨、声闻缘觉及诸众生的安乐善道，一切唯从圣法光明出生”生起信解之后，应当发起住持圣法之愿，以经云此愿涵摄佛子无量诸愿之故。】

我们在无误抉择之后，能够决定两个唯一：第一个唯一，在一切所知法的范围中，能够作为信任不变的有事，唯一只有圣法，圣法以外的其它法都是会失坏或不如实的法，不可能成为信任不变的有事，这就是“具足依止、断流转道”两句经文所说；第二个唯一，一切世间和出世间六凡四圣的安乐善道，不会从

其它法出生，而唯一从圣法光明出生，这就是“决定出离，趣大菩提，无有违逆，成就和顺”四句经文所说。这样唯一决定之后，我们就会认识到圣法对整个世界的意义有多么重大，没有圣法，众生将不会有真正的依处，都将像游魂一样漂泊生死，没有归宿；没有圣法，众生将无法步入任何一种安乐的善道，只能在苦海中永远沉溺，所以凡是具有慈悲和智慧的大士，如果想真正利益普天下的有情，一定要发起住持圣法的大愿，没有这条大愿，怎么谈得上自利和利他呢？所以为了饶益一切自他有情，要发的根本大愿，就是住持圣法的大愿，在这条根本大愿中含摄了佛子无量无边的行愿，一切佛子自利利他的行为都会从这个宏愿当中出生。

在《华严经·十地品》当中讲，菩萨安住欢喜地，发起大愿：“愿受一切佛法轮，愿摄一切佛菩提，愿护一切诸佛教，愿持一切诸佛法，广大如法界，究竟如虚空，尽未来际，一切劫数，无有休息。”这是初地菩萨住持圣法的大愿。

同样，在《普贤行愿品》当中说：“我为菩提修行时，一切趣中成宿命，常得出家修净戒，无垢无破无穿漏，天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一

切众生语，悉以诸音而说法。”其中，“我为菩提修行时”，就是愿摄一切佛菩提，愿一切修行都摄归于无上菩提的果地圣法之中。“一切趣中成宿命”，就是愿持一切诸佛法，发愿自己在一切趣当中受生时，都能够不忘宿命，不忘失自己的本愿，在相续当中住持圣法，不失坏圣法。“常得出家修净戒，无垢无破无穿漏”，就是愿护一切诸佛教，发愿恒常能够出家受持清净戒律而护持一切诸佛的教法，因为“毗尼住世，我法住世。”“天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一切众生语，悉以诸音而说法”，是愿受一切佛法轮，发大愿对所有一切人与非人等的众生类，宣说圣法，让众生普遍受持诸佛的圣法，而获得利乐。应当如是发起住持圣法的大愿。

【如是随念法宝功德之后，心想：今日能遇法宝光明，何等庆幸！理应随分随力受持圣法。】

如是如理随念法宝的功德之后，重要的是归到自己心上。对于自己现在能值遇法宝应当发起极其庆幸之心，应当发出尽力受持之心，这样才能在心相续当中引发殊胜的善根，不只是听一听、说一说而已。对于值遇圣法光明的意义，我们以前没有很深的认识，

也就不太珍惜。现在应当这样作意：最稀有的圣法如意宝，今天竟然被我值遇，这真是无量劫来稀有难逢的一天，何等的庆幸，在一切所知法中，圣法是最殊胜、最稀有的，是最能饶益我们的最真实最永久的依处。因此这比遇到其他任何法都要有意义得多，这不是遇到一亿美钞，遇到豪华别墅，遇到金杯大奖，可以比其万一的。一般贪欲未断的凡夫，当他们遇到名利财色时，都会欣喜若狂，而我们今天是遇到一切法中最殊胜的圣法，为什么不庆幸欢喜呢？对这件事，自己一想起就应当欢喜啊！轮回当中转了那么长的时间，遇过那么多法，可是都没有一点价值，为了那些法我们失去过多少生命，流过多少泪水，骨架子堆起来比须弥山还高，流过的眼泪比四大海还深，可是没有得过一点实义。而今天终于值遇了利乐之源的圣法，自己应该从心里感到庆幸，这是最庆幸的事。从今以后，再不能无意义地虚耗人生，再不能自暴自弃，应当随自己的能力，按自己的本分，尽心尽力受持圣法，即使能受持一分，也是最有意义的，超过其它一切世间的善根。所以弥勒菩萨在《辨中边论》中讲，以十法行将会获得无量大福德聚，这不是不了义的说法，而是千真万确的事实，即使太阳可以冷，月亮可

以热，但“十法行获福无量”这一点是绝对不会错的。所以对于圣法乃至供养一点，念诵一句，作意一下，修习一点，演说一次，都具有极大的意义，超过一切世间善根。

【弥勒云：“谓书写供养，施他听披读，受持正开演，讽诵及思修。”如是应勤修十法行，以成就人身大义。】

人生的大义就在于此，在其它法上并不会有人生的实义。大家心里应当觉悟，从今以后应当踊跃欢喜，应当在法上勇猛精进，即使颠沛流离也不舍离圣法，应当以十法行去度过今生乃至无量生的分分秒秒，以这样来做一个有意义的人。

我们的本师释迦文佛在因地无佛出世时，想要求得经法。当时天帝化成罗刹，对他说：“你如果能剥皮为纸，析骨为笔，打骨出髓作墨，我才可以对你开示佛经。”菩萨听了生大欢喜心，为了法就真的剥皮析骨，罗刹惊叹，隐身不现，这时十方佛现身，为菩萨宣说圣法。

《大涅槃经》上说：有一位仙人在罗刹前求法，罗刹说：“你能舍身，我就可以对你说。”仙人就登上高处，投身直下，罗刹接住他的身体，对他宣说圣法：

“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。”

《大方便佛报恩经》上说：往昔有位转轮圣王，从婆罗门面前求法，把自己的身体挖成一千个疮，在里面注满膏油，点成千灯，供养法师，希求半偈圣法。于是法师为他说偈：“夫生则死，此灭为乐。”

又比如，常啼菩萨没有听到般若时，恒常啼哭。后来听到虚空当中有声音告诉他：“你往东方去，会遇到善知识开示你。”常啼菩萨就舍身肉求取供养品，直到法胜菩萨的住处，遇到菩萨入定，常啼菩萨就站立着一直等待法胜菩萨出定。菩萨将出定时，又刺血洒地来供养。后来得悟法音，顿然明白般若心要。

往昔的诸佛菩萨是这样为了求得一四句偈而甘愿舍身，来成就人身的大义。今天我们已经值遇圣法光明，很方便就能闻思修行，自己身在宝山当中，为什么不努力受持圣法妙宝呢？能够值遇大乘的显密妙法，是多生累劫修积善根的结果，比昙花一现还要难得。《法华经》中说：“譬如优昙花，一切皆爱乐，天人所希有，时时乃一出。（比如优昙花，为一切人所喜爱，在天上人间极为稀有，经过很漫长的时间才会出现一次。）闻法欢喜赞，乃至发一言，则为已供养，一切三世佛，是人甚希有，过于优昙花。（听到《法华经》

能够欢喜，下至赞叹一句，这种稀有已经超过优昙花。)”《金刚经》中说：“如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛二佛三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。”（在末法时代，能对大乘般若法，欢喜信受，确实是已经在无量佛所种过善根，所以是极为稀有。)《无量寿经》中说：“人身难得佛难值，信慧闻法难中难。”（所以，以信心和智慧来闻法更是难中之难。）今天，诸位生在末法时代，难遇难闻的圣法已经值遇，已经听闻，确实应当好好把握这种千载难逢的因缘，应当精进以十法行来实现人身的大意义，不要虚度光阴。

【如是圣法，下至于一偈义听闻受持开演思惟，亦能成就无量利益，广于经中应当了知。】

不是很多，仅仅是四句偈的法义，你能够听到，能够受持到，能够开演，能够思惟等等，就已经成就了人生的无量利益。

在佛经的文字里面蕴含了极为深广的密意，因为佛经是佛语的积聚。当年世尊住世时，把他的心意借语言这个方便，传给弟子们，而弟子们听到佛语，能观照持心，就能开悟证果，得无量利益。在佛涅槃之

后，佛的一代时教都结集在三藏十二部当中，那里面有如来甚深广大的密意。我们以恭敬心读诵、听闻、受持、开演、思惟，就等于开始有机缘能和佛陀相遇，佛经的文字中，确实有世尊的心意，有导师安住的密意在里面。如果我们能反照自心，能领会到密意的一分，就能得到无量的利益。

以比喻来说明，比如《黄帝内经》是中医的源泉，是大根大本，因为里面承载着黄帝的大智慧，中医的大智慧、大方便，中医的高境界全在里面。如果后人不重视不恭敬这本《内经》，不以《内经》为引导，就不可能有机会得到黄帝的心意，也就很难契入中医的深层境界，最终中医从根本上就会失传。虽然黄帝有真实的知见，但是只有以默契相应才能感受到，他对后人的大慈悲，就是把自己的智慧结晶放在《内经》里面，传到后世，有缘的人能够虔诚、恭敬、受持它，这本《内经》所蕴含的古圣黄帝的密意，才可能在他的心前显现出来。

同样的道理，佛陀是量士夫，他现量见一切所知法的相，他的语言是在指示一个境界，我们需要以自己的心来观照到这个真实相，如果能以虔诚恭敬之心，就像在佛前亲聆佛语一样，那佛语就会成为直接

的引导,其中的真实密意,就有机会在我们心前显现。所以我们不能认为经书只是一般的文字,我们持这个圣法，不应该仅仅停留在寻行数墨上，应当知道，一本本薄薄的经书实际上里面有如来的全身,有深广的法界，有如来的大智慧、大慈悲、大方便，里面有五道十地的大境界。确实在末法时代，如来是示现为文字相，以教法作苦海众生的导师，成为出离苦海的慈航。这里面的密意实在比虚空还广，比大海还深，能对它受持，就是亲近诸佛的法身。能依经观照持心，就是成佛的正因。所以,功德不可思议。可以这样说,假如今天所有世间的文化技艺都失传,人们不会开飞机，不会发电，不会用电脑，不会生产种种食品，这并不是很大的损失。但是如果人们对于圣法不听闻、不读诵、不开演、不受持、不思维、不供养，那整个人类就会逐渐埋没三宝种性，会逐渐陷入无明之中，不知取舍，不知出离，不能觉悟，无法趣入诸佛大光明、大清净、大平等的境界。

今天的时代，人们面对古代圣人留下的文化精华，不虔诚、不恭敬、不能发心受持，只是凭着自己凡夫的分别心搞一套所谓的新知识,这样真正的精华都会失传，后继无人，人们的心会越来越趋于下流，

会越来越浅薄。同样，如果佛弟子对圣法不恭敬受持，那圣法也会逐渐隐没。相反来讲，在五浊恶世，如果有人对圣法具有虔诚的信心，能对圣法的一偈听闻、受持、开演、思维，就能成就人身的无量利益。这是在末世续佛慧命、绍隆三宝种性、使圣法传承不绝、广布流通的巨大功德，绝对不是其他世间善根可以比拟的。

在《法华经·法师品》品中，佛说："药王，在在处处，若说、若读、若诵、若书，若经卷所住处，皆应起七宝塔，极令高广严饰。不须复安舍利。（佛告诉药王菩萨，在在处处，或者演说，或者读诵，或者书写，或者经典所安住的地方，都应当建起七宝之塔，极令高广，作种种庄严。）所以者何？此中已有如来全身。此塔应以一切华香、璎珞、缯盖、幢幡、伎乐歌颂，供养恭敬、尊重赞叹。（为什么这样说呢？因为经就是如来法身的全体，所以在在处处应当起七宝塔，因为法身无依、以塔为依的缘故，所以对此塔就应当种种供养。）若有人得见此塔，礼拜供养，当知是等，皆近阿耨多罗三藐三菩提。（因为是亲近法身的缘故，所以是亲近大菩提。）"经中又说："若复有人，受持、读诵、解说、书写妙法华经，乃至一偈，于此经卷敬视如佛，种种

供养……乃至合掌恭敬。药王当知，是诸人等，已曾供养十万亿佛，于诸佛所成就大愿，愍众生故生此人间。（如果有人能受持、能读诵、能解说、能书写这部《妙法莲华经》，下至于一四句偈，对于经典像对佛一样恭敬，以种种香花、璎珞、衣服、音乐等供养，乃至合掌恭敬。药王当知，是诸人等，已经供养过十万亿佛，在诸佛前成就大愿，以悲愍众生的缘故，再来人间。）药王，若有人问，何等众生于未来世，当得作佛，应示是诸人等，于未来世必得作佛。（药王菩萨，假如有人问：什么样的众生在未来世将能作佛？我应当指示：这些人于未来世，必当作佛。）”

《金刚经》中说：“须菩提！若三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施，若人以此《般若波罗蜜经》，乃至四句偈等，受持读诵、为他人说，于前福德，百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。（如果三千大千世界当中所有的须弥山王，以这样多的七宝聚拿来布施，如果有人以这部般若金刚经乃至四句偈等受持读诵，为他人演说，前者的福德与后者相比，不及百分之一，不及百千万亿分之一，乃至以算数、以譬喻都无法衡量这两者的差距。）”

经中又说：“须菩提！以要言之，是经有不可思

议、不可称量无边功德。如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德，如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。”

乙三、随念僧伽功德分二：一、宣说僧宝功德　二、胜赞具彼功德无上福田

丙一、宣说僧宝功德分二：一、相续清净　二、胜田功德

这两者的关系就是，以自相续清净而成为一切有情堪能种植大福德的殊胜福田，所以自利和利他两者的关系密不可分。如果自己的相续不清净，心地不平，遍地都是荆棘，那也不能让众生种福。自己的相续清净了，才能成为众生殊胜的福田。

丁一、相续清净

圣僧者，谓：正行、应理行、质直行、和敬行。

先解释圣僧的含义，再以具足四行来赞叹圣僧的相续清净，不同于凡夫杂染的相续。这里圣僧，是指小乘一至四果的阿罗汉、大乘一至十地的菩萨，比如龙树菩萨、无著菩萨、月称菩萨等。

【僧者，即以千百万魔众不能令离正道之故，具有不夺信解之名，即圣补特伽罗之义。】

什么是僧呢？不是在心外安立一个僧的名字，是以德而立名，就是以心相续具有不夺信解而安立僧的名称。怎么具有不夺信解呢？就是以千百万的外魔、内魔都无法让他远离正道的缘故。因为心里的信解坚定，所以不会被内外诸魔所夺。所以僧是一个极为崇高的称呼，在佛法没有弘传的地区，在他们的文化当中不会出现这个“僧”字。比如东汉以前佛教还没有东来，在中国文化当中，就没有“僧”的概念。在西方国家，更是千百年当中，在人们的心目当中，根本没有“僧”的概念。所以，“僧”的出现，在人类历史上，是一件惊天动地的事情，其意义远远超过出现一位政治家、艺术家或者科学家。

为什么僧这样罕见呢？因为没有佛陀宣说圣法，人类不会知道什么是出世间的正道，也就不可能依法修行而产生不夺的信解，自然就不可能出现所谓圣僧的补特伽罗。僧只有在人类福德善根成熟时才会显现。在没有圣法的世界当中，人们都是被四魔所欺诳，千百万魔众，处处都是让人趣入邪道，也就是被贪、嗔、痴、嫉妒、傲慢所使，时时远离正道，不可能内

心觉悟而产生诸魔不可夺的信解，也就不会有僧宝的出现。

在五浊恶世的今天，认识僧的含义，赞叹和随念僧的功德，恭敬和供养僧，对我们来说非常重要。因为伴随经济的高度发达，在贪执增盛的人类心目当中，僧的意义正在逐渐消失，只有少数人对僧有一些认识。照这样下去，一旦“僧”这个字的含义在人们内心中隐没时，这个世界当中就不会再有僧宝出现。虽然从僧宝自身的角度讲，是无为法，永远不可能隐没。但是人心日益被邪见染污，在人类的心灵面前，只有魔的形相，不再会现出清净僧宝的影像，最后这个世界会陷入一片黑暗当中。以今天的现状来看，可以对大众做民意调查，大多数人的内心都不懂僧的意义，不仅不懂，而且把僧当成怪物，最后，他们会认为，这个“僧”字是多余的，应当把这个字去掉，因为这和他们的生活没有任何关系，乃是古代迷信的概念，不应当放在现代人的字典当中，最后会成为这种结果。

下面回过来看僧的意义。僧之所以为僧，不同于俗，就是因为在他的心中对圣法已经获得不可夺的信解。除此之外，不可能在心外的某种法上安立僧的名言。也正是从这一点上，我们才会认识到，僧是这个

世界上真正相续清净的圣贤，不是世间的帝王将相可比，更不是世间的富豪明星可比。之所以僧是崇高、僧是应供、僧是福田，都要从“具有不夺信解”这一点上去决定，去体会。

“以千百万魔众不能令离正道”，怎么来体会呢？就是贫贱不能移，威武不能屈，富贵不能淫，因为已经证悟法性的缘故，不会被尘境所转，不会被五欲所牵，不会被外魔所扰，视黄金如粪土，视名声如谷响，视女色如幻化。因此种种天魔、烦恼魔根本不能让圣僧的心远离正道。

比如，南北朝时代的志公禅师，梁武帝想观察他的境界，就叫他和宫女们一起下浴池洗浴，志公禅师谈笑自如，没有任何障碍。

唐朝禅宗四祖道信禅师，唐太宗三次下诏让他来京师，他都托病告辞不去，皇帝命令使者如果再不入京，就要砍头，四祖伸出脖子等使者来砍，使者把这件事回奏皇上，唐太宗感叹不已。

比如大恩上师在各种违缘面前，心里对三宝、对圣法的信解，像须弥山王一样稳固，任何魔众都无法干扰。上次我们也讲过，在浩劫期间，有人威胁上师，要他说“佛教是迷信，我舍弃三宝”，但是上师说：

“要想让我说这句话，比登天还难，佛教完全是正信，我不可能舍弃三宝。”而且上师还说：“即使舍弃生命，我也决不会舍弃三宝。”像这样即使是以千百万魔众也不能令离正道的缘故，所以具有不夺信解之名。

《宝性论》中说：“如所尽所各别证，智慧见者清净故，具慧不退之僧众，定具无上之功德。”因为现见法性而具有如所有智和尽所有智的功德，对于无上菩提不退转的菩萨僧宝，决定具有无上智慧的功德。

下面从两个角度解释“圣”。

【圣或大者，即由内道佛乘超胜世间，或者具有所缘等七种大，故称圣僧。】

所谓两个角度，第一是从内道佛乘超胜世间的角度，把行持内道圣法的僧称为大。第二是从大乘具有七种大，把行持大乘圣法的僧称为大。这里的要点，就是以法大而成立持法者大。下面所说都要这样来理解。

总体来说，出世间的内道佛乘胜过世间的一切道。因为内道是无我的圣道，能断烦恼，超越生死。而世间道都是以我执摄持的道，不能断烦恼，随顺生死。所以内道佛乘超胜世间。再从持法者来作比较，

僧是内道佛乘的持法者，其他凡夫上至转轮王、帝释、梵天都是世间法的持法者，以法大的缘故，所以僧的功德超过一切外凡，理应称为大。以功德大的缘故，连梵天、帝释、转轮王都应当向僧礼拜、恭敬，何况一般的总统、富豪和种种所谓的上层人士。但是，今天人类的邪见增上，竟然不知僧为何物，甚至轻视、诋毁僧宝，还有些在家居士或者公开或者在内心里面，根本不承认僧宝，他只皈依二宝，这真是末法时代极为荒唐的事情。过去，像唐太宗这样英明盖世的人物，也懂得应当敬小沙弥如敬佛。而今天末法时代的凡夫，我慢增上，见到崇高、清净的僧相，连瞧都不瞧一眼。像这样是在灭自己的三宝种性，怎么能趣入解脱之道呢？

下面第二个大，是讲以大乘乘大，所以持大乘法的圣僧，都是法门龙象，都是超凡入圣的大丈夫，不仅远超人天，也超过小乘僧。

大乘怎么大呢？当然不是广告做的大，外表的场面大，如果只是一种假相上的大，可以不承认是大。但是如理衡量大乘僧宝的相续，的确真实具有七种大的相，谁也无法否认，即使有人不承认，想用各种方法来毁谤，可是这样昭彰显著的“大”，又怎么可能

以毁谤而消失呢？这是永远也改变不了的。下面就讲述这七种大：

第一、所缘大：声闻缘的只是小乘的三藏，而菩萨缘的是大乘深广的无量法藏，在所缘的深广上大于声闻，更大于世间一般凡夫。一个人内心的所缘直接决定他的道和果的成就，所缘大，器量就大，一切道果都会大；所缘小，器量就小，行为、成就、事业、智慧等方方面面都受局限。所以这个所缘非常关键。

在《安士全书》中，周安士居士讲到：如果佛陀不出现，天上人间都会像长夜一样，抬头看天，认为只有这日月，不知道还有极微尘数的刹土；认为人类的起源是从盘古开天地开始，不知道旷劫以来已经经历了无边的劫数；认为天帝、天仙是至高无上，不知道他们还是在六道当中轮回的凡夫；认为人死之后形灭神消，不知道一点灵光生生不昧；认为父母眷属死去之后，再无法报恩，不知道得到佛法，纵然经过千生万劫，自有酬报的一日；认为好人一生坎坷，坏人得志，天道不足以相信，不知道这是宿业所招，丝毫不爽。

周安士居士讲的是过去的儒者，不以圣法为所缘，会导致见识非常狭窄、非常有限。所以，无边深

广的法界，以见识不开的缘故，使得心中的所见只有针眼那么小，这就是所缘小。今天的人类，把圣贤的学说推翻，比过去的儒者又不知要下劣多少倍。他们认为没有前世后世，没有六道轮回，人是从猴子进化来的，人身只是受精卵不断分裂的产物，不存在因果报应，以这样小的眼界，所以人生的目标就只剩下眼前享乐而已。讲到这里，大家要明白一个道理，就是以下劣的所缘，会把无边宽广的生命限制在像针眼那样小的世界当中，变成小小的人。

下面一层一层在所缘上作比较：

和一般着重于现世的人相比，着重于后世的人，所缘就广大多了，他们不以现世为满足，而是将眼光放大到更长远的未来。和着重于轮回圆满的人来比，着重于出世间解脱的人，所缘又要深广得多，因为他的心完全放在超出三界上面。和只重视个人解脱的人相比，着重于自他一切有情成就无上菩提的人，所缘又要深广得多，因为他的心完全放在深广的佛道上面。这样以人心所缘的大小，就可以分出人的高低。下面再比较大小乘所缘教法的所诠义，从深的方面说，小乘所缘，只是像芥子内虚空那样小的不彻底的人无我空性，大乘所缘，是像虚空一样的大空性。从

广的方面说，小乘所缘，只是在少欲知足的种性上行持以出离心所摄的戒定慧三学，而大乘开示的是以菩提心摄持的广大如海的六度万行。从果上来说，小乘法开示的只是解脱分段生死，灰身泯智而入小乘无余涅槃，大乘法开示的是无住大涅槃的万德庄严的佛果，是具足三身、四智、十力、四无所畏、十八不共法、无量相好、无量稀有事业的果。所以，以所缘来说，大乘远远超过小乘，更是无量倍超过世间凡夫的学说。

以所缘的法大，在名言中，就应当安立是大是圣。在世间，比如我们听到某人所缘的是很广大的事业，或者所缘的是很高尚的法，我们就会用“大”字来称呼，比如他所缘的是一种教育人的法，或者是一种救死扶伤的法，或者是一种致力于人类和平的法，我们就会恭敬他，就会说他很伟大、很神圣，为什么这样称呼呢？就是因为他所缘的法大。现在，僧持的是一切法中最殊胜的圣法，而且大乘僧所缘是无上的大乘法，所以比起恭敬世间师长，比起恭敬世间善人，比起恭敬世间领袖，更应当恭敬圣僧。对于持法的大德，对于持经的大德，我们都应当恭敬、供养、承事、礼拜。因为他持的法大，所以这个持法者就是大德。比

如一个人持《金刚经》，他心里缘的是般若，虽然他没有名声，没有很高的职位，但是一切天人都要散花供养，都要对他顶礼，因为他心里持的是大法，他就是大德，要是轻慢他，就有大罪。

正是由于所缘大，所以下面的修行乃至事业这一切一切都是大。

第二、修行大：简单来说，所谓修行大，就是大乘僧的修行是具足成办自利和他利的修行，超过小乘僧仅仅成办自利的修行。一者只是为自己出离而修行，另一者是心怀天下众生而修行，当然后者是大士。

第三、智慧大：大乘菩萨证悟了圆满的法无我空性，超过小乘僧仅仅证悟人无我的智慧。

第四、精进大：大乘僧是在三大阿僧祇劫当中发起精进，心识勇悍，没有疲厌，小乘僧只是在三生或七生当中精进。所以前者的精进心远远超过后者，因为他们在漫长的时间当中，恒时都有一种积极向上的心态。

第五、善巧大：小乘人畏惧轮回，如避火坑一般寻求寂灭，堕在寂灭一边，不能真俗圆融。大乘菩萨视轮回如花园，他们不舍轮回，同时又不会被轮回染著，能够巧把尘劳作佛事，所以是善巧大。

第六、果大：大乘僧最后的果德是十力、四无畏、十八不共法等无量功德，而且何时也不会灭尽。小乘僧灰身泯智，只得阿罗汉果。

第七、事业大：小乘证果后不能示现十二种稀有事业，大乘菩萨成佛之后，从法身当中任运示现入胎、成道、示现涅槃等事业，并且是永无间断的示现，是周遍众生界而示现，所以是事业大。

从显现来说，大乘僧宝具有这样的所缘大、修行大、智慧大、精进大、善巧大、果大、事业大，超过小乘僧，更超过一般世间人天众生，这是谁也无法否认的事实。在补特伽罗的相续上本来就有这样明显的差别，不称大不称圣也不可能，所以，应当尊称为圣僧。

下面讲四种行——正行、应理行、质直行、和敬行，这四种行都是圣人的行，不是凡夫的行，以这四种行显示什么呢？就是显示僧的相续清净，不同于凡夫的相续，这样才会明白僧的崇高，僧是圣心，不是凡心，因此必须以圣僧来称呼。分别来说，正行配戒学的成就，应理行配定学的成就，质直行配慧学的成就，和敬行是指圣僧的行为共同趣向涅槃。

【安住于如是的圣众，以离一切过失相的戒学庄严相续，故称正行；具有了达诸义的三摩地定学，故称应理行；以不住常断等边的正见智慧解脱相续，故称质直行；所有僧伽见、戒、利他等无有不同而共趣涅槃，称为和敬行。】

第一是正行。什么是正行？从戒学的角度说，以远离一切过失相的戒学庄严相续，就是正行。远离一切过失相的戒学是指圣者无漏戒，也就是在初地，因为现见了法性，以法性力自然获得无漏戒，一切身口意的恶行自然消除，从此开始以远离一切过失相的戒庄严相续，到二地是戒波罗蜜多增胜圆满，乃至梦中也不会造微细的罪业。这里“庄严”是具德的含义，只有具德才是真正的庄严，这是心地的庄严，不是外在涂脂抹粉、穿红戴绿的所谓庄严。外在再如何庄严，如果在一张画皮的里面，只有贪心，嫉妒心，嗔心，愚痴心，害人之心，骄慢之心，报复之心，自私自利之心，流出来的都是绮语、狡诈语、粗语、两舌语、欺诳语，做的都是杀盗淫，这是丑陋，没有真正的庄严。所以庄严是具德，只有具德，只有心地的庄严，才是真实的庄严。圣者现见了法性，以如实安住的缘故，具足庄严，不再起贪嗔痴欲诸想，不再著色声香味触法，不再有身恶、语恶和意恶，清净无染，这就

是以离一切过失相的戒学庄严相续。不仅仅是远离了损害众生的身口意的行为，而且由于现证了法界的平等性，证悟了一切有情都是无我平等的，没有一个所谓自和他的分别执著，见到一切有情的痛苦等都是平等应断之事，就像对待自己那样，会把一切有情都安置于寂灭的道果之中，对有情又没有任何求报恩的心，菩萨达到了这样的大平等性，从这个当中现起布施等的万行，具足摄善法戒和饶益有情戒，这样以远离一切过失相的戒学庄严相续，所以是正行。

《瑜伽师地论》中说："于诸有情，远离邪行，行无倒行，故名正行。（对于有情远离一切身口意的邪行，行持无颠倒的行，所以叫正行。）"

第二是指定学，欲界没有定，色界和无色界有有漏的四禅八定，而这里所说的定是出世间定，叫应理行。这里的定不是有漏的定，是定慧等持的很深的定，所以全知麦彭仁波切说是了达诸义的三摩地定学。圣者现见法性，了达一切法都是如梦如幻，出定位安住在一切法如梦如幻的妙观当中不动摇，入定位安住远离一切戏论的根本定，这就是具有了达诸义的三摩地定学。《唯识述记》当中说："不生不灭，绝名相于常寂之津。"永嘉大师说："行亦禅，坐亦禅，语默动静

体安然。”

第三是质直行，就是以不住任何边的正见智慧解脱了自己的相续，《维摩诘经》上说直心是道场，所谓直，就是不落边，相续成为质直，就是不会执著在边上，这样叫质直行。以八圣道来说，就是见道之后具足正见，以这个正见摄持，不像凡夫心落在二边的执著当中，不是质直。《法蕴足论》中说：“质直行者，谓八支圣道，名为质直。所以者何？以八支圣道不迂不曲不回，质直平坦一趣，佛弟子众，于此中行，名质直行。”在唐朝时，印度的大耳三藏有他心通，他来到汉地，皇帝请南阳忠国师去考验他，南阳忠国师首先两次设心，一次是看猴子，一次是看划船比赛，他都说对了，第三次就摸不到了，国师就劈面打了他一巴掌说：“你这个野狐精！”所以以有漏的神通测不到国师的心境，因为不住任何边的正见智慧，不是以凡情所能测度的。

第四是讲整体圣僧的见、戒、利益众生等的行为，没有不同，都是共同趋向涅槃。这是很稀奇的，世间哪个团体能够达到见戒利他等和敬共住呢？决定不可能。在凡夫的团体当中，人和人之间经常勾心斗角、争名夺利，就像一群毒蛇放在笼子里面，一旦发作起

来，整天都是闹矛盾，搞派系，意见不统一，这样不叫和敬行。这种敬，不是外在做作的一种恭敬相，而是因为在法上现见同一法性，同样恭敬圣法的缘故而成为和敬行。这样我们才知道圣僧是何等的和敬，这种和合之相在世间的任何团体里面都不会存在，因为世间团体中的每个成员，心都是安住在名利这样虚妄的法上，所以不会有和合同一法性而共住，处处都可以看到不和敬行。相比之下，十方世界无论何处的圣僧，过去、现在、未来无论哪一个时代的圣僧，都是共同以同一圣道趣入涅槃。

下面是以略说和广说来解释四种行，其中正行是略说，其余三行是广说。

【或者，所谓正行，若按略说解释，行于遮止一切衰败的正道，即是正行，间接亦说外道无正道，故非正行。】

总的来说，就是所有圣僧都是行于遮止一切衰败的正道当中。这个世间的生死之道，不是平坦的高速公路，它很崎岖，很坎坷，很危险，有种种的衰败，人们所走的道确实就是这么回事，这些轮回的道潜伏着种种危机，因缘一到，就会陷入衰败。而在一切道当中，能真正遮止一切衰败的道，才是真正的正道。

正行的“行”字，就是走人生道路的走字，圣僧行的是能遮止一切有漏衰败的道，这才是行正道。为什么这是正道呢？因为以这条向内走的道能直接断除衰败根源的我执和法执，换句话说，以出世间的无我圣道能遮止凡夫分段生死的衰败和有学道变易生死的衰败，能渐次走向常乐我净的无上菩提，所以这才是正行。

《宝性论》中说：“死病老之诸痛苦，圣者悉皆永灭尽，依于烦恼业力生，彼者无彼故无生。”圣者菩萨如实了知心的法性界自性清净，在见道的同时就灭尽了轮回生老病死的痛苦。为什么能遮止生死的衰败呢？因为生死都是以烦恼和业所引生，圣者现见无我，不起有漏的业惑，所以是无生。

《大乘庄严经论》当中说：“以解二无故，善住真法界，无分别智力，恒平等遍行，为坏过聚体，如药能除毒。”菩萨了知没有能取所取之后，现前无分别智，而且现量觉受远离二取相的法界时，就断除了见道所断的遍计二障，然后在修道位，以无分别智力，恒时对内外一切诸法平等遍行，就像药王，仅仅嗅到它的气味或者尝上一滴，就能遣除一切毒一样，以修道无分别智，能彻底断除像毒一样的微细障碍。所以

圣者是真实行于遮止一切衰败的正道。

相比之下，所谓外道，所谓人天有漏之道，所谓旁门左道，就不叫正道，因为走到底时就会陷入衰败，所以是非正行。广义的外道，就是这个世界人们所认为的种种的道，全部都是邪道，为什么是邪道呢？这可以从因和见上来决定，把非解脱因执著为解脱因，把我见这样非殊胜的见执著为殊胜的见，这样的道当然是邪道，因为在缘起上不相应的缘故，根本无法对治衰败的根源——我执，也就不可能遮止生死的衰败。换句话说，外道的修行都是建立在戒禁取见和见取见上面，完全是随我见而转，见既然是邪的，那依止邪见无论怎么走，都决定是邪道，不会是正行。比如说，吕洞宾是已经炼丹成就的人，但是黄龙禅师还是呵斥他“纵劳八万劫，终是落空亡”，因为他没有现见无生的法性，还是在生灭客尘上执著，终究会落空而衰败，所以不是正行。

下面广说，就是分别从三个角度来说，从果的角度来说是应理行，从道的角度来说是质直行，从共同趋向的角度来说是和敬行。

【广说即是：“应理行”者，“理”即涅槃，“行”即入

彼，是从果而言；】

这里的应理行，理就是涅槃，所行的一切都是趋入涅槃的行，不是为名，不是为利，也不是为了升天，一切行持都是为趣入涅槃，往涅槃而融入，不会再向外缘客尘而执取，从圣僧趣入菩提果海的角度，就称作应理行。这个理就是涅槃，就是宇宙的真理，就是法界的理体，就是当人的本面，就是诸法的实相，圣僧的行完全是趣入这个，心心念念都是趣入这个，不是其它，这是俗人很难理解的。什么是应理行呢？就是圣僧现前始觉之后，始觉念念合乎本觉，直趣觉路，这就是入于涅槃的应理行。相反，凡夫念念是追求幻化六尘，念念是想拥有妻财子禄，所以念念是趣入生死，一切行为都叫做非理行，可怜这颗分别心整天迷乱，整天攀缘，都叫做非理行。所以凡夫和圣人截然不同，一个是入生死，一个是入涅槃，入生死是作茧自缚，入涅槃是恢复本来，安享大乐。大家静下心来想一想，仅仅以我执缘一个外在的东西，去执取，去拼搏，在这里面有哪一点具有出世间的功德呢？而圣僧一切行都是趋入大涅槃的行，在这里面，一切自他的功德都会成就，所以可以这样说，整个三千大千世界百千万亿凡夫的功德总和，也比不上一位圣僧的功

德。邪分别的功德就像瓦砾一样，没有一点金的成份，而后者就像纯金一样。这样才知道圣僧的功德远远在一切凡夫之上。

第二是从道的角度讲：

【“质直”为圣道，经云“质直即是圣道”，是从有学道而言；】

有学道，从大乘来说，就是一到十地，从小乘来说，是一到四果。从大乘来说的话，所谓质直，就是中，不会堕到边上叫质直，质直才是圣道，其它不是圣道，平常心是道，平等心是道，真心是道，直心是道。只是心外求法，只是以分别心搞一点小名堂，那不叫大道。圣道就是质直，所以《维摩诘经》上说直心是道场，离开直心之外哪里有道场。真正入于道场的是谁呢？就是心空者。所以这个质直行，有学道的圣人才开始具有，其它凡夫都是在戏论网当中耽著，不是落在左边，就是落在右边，不是落在上，就是落在下，不是喜就是怒，不是常就是断，不是执著这，就是执著那，心始终都在边上执著，空不了，这些叫偏执，叫虚妄，不是从容中道。

【“和敬”即所有入圣道僧伽，同趣涅槃城不退而行，故是从无有不同行者而言。】

入了圣道的大乘圣僧，就获得不退转。所谓位不退是不会再堕入轮回，所谓行不退，是不会再堕入小乘，所谓念不退是指八地以上得无功用智，念念流入真如海。大乘的圣僧登地之后，是地地辗转直趋涅槃，不可能再有任何退堕。相比之下，凡夫人就很可怜，时时都有可能退转，一直在生死的路上翻滚。所以十方圣僧的和敬行，在任何持有漏法的团体当中都见不到。我们这样认识圣僧崇高的功德之后，我们所向往的，就是要随学圣僧，以不退菩萨为伴侣，和他们同见、同解、同行、同修，随顺他们的道来行进，和他们同样地趣入涅槃，这是皈依僧的内涵。

【或者，就远离舍弃、错误、歧途及退转，依次称为如是四行，亦即于远离邪行等四倒的无误正道中实行者，是世上相续清净之人。】

从远离违品的角度来解释四种行，依次是：远离舍弃叫正行，远离错误叫应理行，远离歧途叫质直行，远离退转叫和敬行。对于正道，不是舍弃就是坚持，舍弃正道就是邪行，坚持正道就是正行。以凡夫来说，

一种是决定舍弃正道而甘心趣入邪道的，这叫邪定聚；一种是虽然在正道当中，但是遇到恶友等因缘就会远离正道转向邪道，这叫不定聚。到了“圣”位，就能决定远离一切舍弃，唯一地依止于正道，这叫正行。第二是远离错误，错误就是不能如理相应于涅槃。对凡夫人来说，有时能随顺涅槃，有时不能随顺涅槃，不能应理而随顺于非理，这就是错误。圣僧是亲见了心的本性，所以一切时一切处都能应理而行。入定则安住法界，远离一切戏论，出定则见一切显现唯是假立，如梦如幻，远离一切实执，这叫做远离错误。边执的险道叫歧途，所谓的质直行，就是远离一切二边的歧途。退转就是退于轮回，圣者们见道之后就只有升进，没有退转。能远离这四种颠倒，而在无误正道上行进的人，当然是世上相续清净的补特伽罗。因为一切尘劳、爱欲境界都不染着，当然是众中尊，当然是清净的僧宝。一个人没有到达圣者地，以无明力会持一种邪行、持一种非理行、持一种偏曲行、持一种有退堕的行。这就是相续不清净，落在三种杂染当中。也就是依于非理之作意，生起诸业及烦恼，依于业及烦恼水，生起有漏蕴处界，所以不是清净。只有远离这些，才是出世间的行，才称得上是相续清净。这样

看起来，圣僧才是真正心地清净的人，我们凡夫都是染污者，所以我们应当皈依僧，我们应当皈依净，而且应当向内皈依自性清净。

丁二、胜田功德

所应合掌，所应礼敬，清净功德，净诸信施。

这里依次解释：

【僧伽深证法性而相续清净，故余者于彼应当恭敬合掌；僧伽为殊胜引导，故于彼顶礼具有大义，故应礼敬。】

名言之中，十法界的有情尊卑有序，下者对上者恭敬才合乎天理，如果下者歧视上者，那就会以大不敬而陷入罪恶的深渊。僧伽证悟了甚深法性，相续清净，凡夫没有证悟甚深法性，相续杂染，前者为尊，后者为卑，大家应当知道，不清净者恭敬清净者，才能趣入清净。不清净者轻慢、毁谤清净者，那就会增上罪业的染污。从缘起上来说，只有这样上升和堕落的两种。有智慧的人如果想上升，就应当对圣僧恭敬合掌。有些现代凡夫没有智慧，对僧宝不恭敬还自以为聪明，实际上只是不知取舍而毁坏自己的愚者。

再说圣僧是殊胜引导，因为如圣僧在登地见法性之后，能够在一个刹那之中度化一百个众生，所以他

具有引导能力，是具慧眼的导师，能引导我们趣入涅槃，因此对他顶礼就具有大义，对他顶礼，就会被他的慈悲和智慧摄持而能趣入涅槃。

我们以公案来说明：

《四分律》上说，大阿罗汉宾头卢尊者是优填王的大臣，因为他很精进苦行，优填王就放他出家，后来就证了阿罗汉果。他所在的寺院，离城市有二十里，优填王每一次出城，都要去参礼他。

有一些奸臣，见到宾头卢尊者不起来迎接，就怀着恶心在优填王旁边说坏话，优填王听信了奸臣的话，想要杀掉宾头卢尊者。后来，宾头卢尊者见到优填王来了，在他要进门时，尊者赶紧下床走了七步，去迎接国王。国王发脾气说："大德，你一向是很难动的，今天怎么离开床，想迎接谁呀？"宾头卢尊者说："国王，你上一次是好心来，所以我没有起来迎接。今天你是怀着恶心来，我不起来迎接，一定会被杀。"（尊者不是怕被杀，而是悲愍国王造下杀阿罗汉的五逆重罪。）这时候国王很惊叹，就说："弟子愚痴，听信了奸臣的谣言，有眼不识凡圣。"他就在尊者前求忏悔，这样虽然免了地狱之报，但是宾头卢尊者授记，以圣僧起来迎接的缘故，再过七天他一定会失去

王位。正如授记那样，果然七天以后，优填王被邻国兴兵抓走，在十二年当中，他的脚被锁住，一直囚禁在监狱里面。

襄州石门寺的蕴聪禅师，住在石门时，喜欢收集古人的墨迹。当地太守来寺院时见过这些墨迹，以后太守叫人来借过三次，禅师都没有答应。太守发怒，叫人把禅师抓去，重重责打。禅师回来时，僧人们在路边迎接，首座向前对禅师问讯说："太守无缘无故屈辱和尚。"禅师用手指着地上说："平地起骨堆。"随手就涌起一堆，高度有三尺。太守听到这件事情，就叫人消了三次，三次都重新涌出来，太守非常害怕，早晚都心神不悦，不到一个月，太守全家全部死光。

在《法苑珠林》当中有一段评论，大概意思是这样：对在家人来说，特别需要恭敬谨慎，不能自高自大，否则恐怕会失坏自己未来的福报。现在有一些世间人，稍微有一点地位、做一点官，就对僧不产生信心，以轻慢心呵责、辱骂僧尼，自己坐在高座上，让僧尼站在前面，叫人推拉，非理鞭打，在摧毁善根、增上恶业上，没有比这个更严重的了。出家人和在家人同样是凡夫，还在三界当中，在没有入圣位之前，谁没有过失呢？但很重要的一点是，出家人即使没有

实际的修行，但他剃发穿了僧衣，现的是僧相，见到僧相就能让众生种下善根，就能让见者生恭敬心。破戒的僧尼也能升座说法，利益众生，而听法的人可以由此修持六度，再展转教化，以修善的缘故，听法者在未来暂时能转生人天，究竟会成就圣果，而且获得圣位以后，又展转教化，利益无穷，就像是以一盏灯可以点燃百千盏灯，而这盏灯的光明终究不会穷尽。总之，因因果果核算起来，这无穷无尽的利益，都是以前面破戒僧说法教化所引生的。既然以他能引发无尽利益,所以在这样的对境面前,需要特别小心谨慎。从自己的方面来说，纵然可以欺诳百千万出家人，但是对自己没有丝毫的利益，只会增上恶名，传播于四方，而且未来世会历劫遭受苦果，所以经上说："一念之恶，能开五种不善门。"所以不仅是对圣僧，对一切僧相，都应当恭敬。

【以胜功德庄严相续，即是吉祥福田，"吉祥"为妙好、圆满之总称，僧是福德亦是吉祥，故依彼将出生一切福德的吉祥圆满，故称为田。】

经文"清净功德"，藏文直译是"吉祥福田"。这一段是解释吉祥福田的内涵。福田指的是什么呢？就

是以殊胜功德庄严的圣者相续，也就是远离杂染的清净心地。这就是吉祥福田。为什么圣僧是福田呢？因为圣僧是福德，就能让人得到福德，因为圣僧是吉祥，就能给他人带来吉祥，也就是依靠圣僧，能让众生的相续出生一切福德的吉祥圆满。这里讲得很彻底，是说将出生一切福德的吉祥圆满，没有任何局限，没有丝毫不能，所以，想获得一切福德的人、想获得一切吉祥圆满的人，只要能如法地敬僧供僧，就可以如愿以偿，从今生的福德到后世的福德，从世间的福德到出世间的福德，所有的圆满妙好都可以出生，所以这是真正的如意宝王，它的势力无穷无量，世间没有比这更殊胜的福田。大家想一想，一个泥土的田地都能长出很好的庄稼，供人们受用，何况具有殊胜功德的圣者心地，比色法的田地不知要微妙多少倍，能在这样殊胜的福田中供养、礼敬等，自己决定会得到无量的福德。人没有不想要吉祥圆满的，虽然在所求上会有大小高低的差别，但在希求吉祥圆满这一点上，确实是人人平等，谁都不愿意自己陷入衰败、痛苦、灾祸当中。但问题是这个世界几十亿的人，大多数都不懂种福的方法，很少有人知道在最殊胜的福田中，以直接的方式培植巨大的福德。譬如供养并请僧众给死

者超度，给活人念经消灾，或发心给僧众做事、供斋等。所以我们要懂得，圣僧是真实的福田，是世界上清净、圆满、不可思议的福田，要种福就应当在这样的福田当中种，这样做才是有眼光的人。

以上讲了僧是吉祥福田，因为僧以殊胜功德庄严相续，并且依僧宝的清净相续，就能出生自相续一切福德的吉祥圆满。也就是以僧的威力，能增上福德，能净除业障，能超度亡灵，能获得健康，能开发智慧，能成就圣果。

下面以公案证明僧是殊胜福田：

在《贤愚经》当中，弥勒菩萨问了一个问题：有施主迎请一位持戒清净的沙门到他家里应供，这样的利益是否比得上一个人得到十万块钱？

当时憍陈如尊者很快就说："假使有人获得一百车的珍宝，计算这种福力，还不如迎请一位净戒沙门到家里供养的利益多。"

然后舍利弗尊者说："假使有人得到充满南阎浮提的珍宝，还不如迎请一位净戒沙门到家里供养的利益多。"

目犍连尊者也说："假使有人得到充满二天下的七宝，实际上还不如迎请一位清净沙门到家里供养的

利益多。”

其余的比丘，也都用比喻来校量迎请沙门供养的利益，都是以这样的方式说。

这时阿那律尊者说：“假使充满四天下的珍宝，这种利益还是比不上迎请一位清净沙门到自己家作供养的利益。为什么呢？我自己就是证明。我想起很久以前，是毗婆尸佛涅槃之后正法灭尽的时代，当时有一位叫阿泪咤的长者，家里非常贫穷，又碰上当年欠收，吃的粮食无以为继，人都很饥饿。这户人家就每天去取一些薪柴，卖掉买一些稗子，合家的妻儿老小就靠这个来养活。有一次，他见到一位辟支佛找不到饭，就把辟支佛请到家里，端上自己吃的稗子粥作供养。辟支佛说：‘你们也是又饿又渴，我们一起分着吃吧。’阿泪咤说：‘我们是俗人，吃东西没有一个固定的时节，尊者是日中一食，还是请尊者接受我们的供养。’辟支佛也就接受了供养，吃完之后，辟支佛就让他们发大愿，然后离开。阿泪咤又去取薪柴，当时他见到一只兔子，饥荒的年代能见到兔子当然很兴奋，他就想去抓兔子，他远远地把镰刀抛过去，兔子当时就倒在地上，在他正要去取时，兔子变成一个死人，直接上到他的背上，抱住他的头。这一下阿泪

咤很紧张，使劲推又推不掉，所以心里很恐惧。他想进城和妻子一起把这个拿掉，但又怕大白天被人看见，不让进去，所以他一直等到天黑，就用衣服盖住这个死人，往家里走，一到家，死人自然落地，变成一大堆阎浮檀金，这堆金子明晃晃的，发出来的金光照亮了左邻右舍。

这事成了一大新闻，人们都纷纷谈论，这样就传到国王的耳朵里，国王亲自来看，但在国王的眼前只是一个死人，而且死尸在逐渐发臭，国王就问阿泪咤："你见到的是什么？"阿泪咤回答："我见到的确实是金子。"他就拿了少许金子奉献给国王。国王一见金子，是自己从来没有见过的，就问他："这些金子怎么来的？"他说是供养辟支佛的缘故。国王听了很欢喜，就拜他为大臣。

阿那律继续对大众说："各位尊者，那个阿泪咤就是我，我在那时，以少许的稗子粥供养辟支佛，以这个因缘，从此在九十一劫当中，都转生人天，从来没有匮乏过。"

辟支佛是证悟十二缘起、断除人我执的圣人，对这样的清净相续，以至诚之心供养少许稗子粥，结果后福无穷，所以小乘圣僧也是殊胜的福田。

在《付法藏经》中说：薄拘罗尊者在毗婆尸佛出世时，是一个穷人，一次他见到一位比丘头痛，心里不好受，他就发了一个至诚心，拿了一个阿勒梨果，供养给比丘，比丘的病顿时就好了。以这个供养果的福德，他在九十一劫中一直转生在天上人间，身体都非常健康，没有疾病的痛苦。

在我们学院，有许多医务工作者发心为僧众看病，也有道友发心照顾病僧。这样以善心来作，由福田力殊胜的缘故，将来一定会得到好报，决定是一分耕耘一分收获。

《百缘经》上说：舍卫城有一位长者，财宝多得不可计数，他的妻子生了一个儿子，长得很端正，这个孩子很奇特，他不吃奶，从他的牙齿之间自然会流出八功德水，以此来滋养身体。到了成年时，他就出家，法名叫耶奢密多，证了阿罗汉果。比丘们向佛询问他过去世的因缘，佛说："那是在迦叶佛时，当时有一位长者出家入道，但是不能精进，而且病又很重，医生叫他吃酥，一到晚上药发了，全身发热，非常干渴，找水也找不到。渴得实在无法，他就一个人跑到河边去，等他到河边时，河水也干了，一晚上备经艰苦。第二天早上，他对师父说起这件事，师父就对他

说：‘你遭这种苦，看样子是像饿鬼的果报，你今天可以取我瓶中的水去喝。’比丘就按命令去了，但是瓶中的水也干了，他非常恐怖，心里想，我一定会堕饿鬼道。因为他当时见到了迦叶佛，并向佛至诚忏悔，佛就告诉他：‘你可以对僧众供养清净的水，这样就能免堕饿鬼道。’他听了很高兴，就在僧众当中，常常供养净水，经过两万年，最后死去。以后不论他转生何处，牙齿之间，常常有清净的八功德水，今天又遇到我出家而得道。”

在这个公案当中，那位出家的长者犯业障，如果没有其它消业的方便，很快就会转为饿鬼，这种干渴的业障病没办法以药来治，佛就叫他对僧众供养净水，结果以僧众的大福田力，很快就消了业，而且在未来世，牙齿之间常常流出清净的八功德水。所以僧伽的威德力不可思议，确实是能出生一切吉祥圆满的殊胜福田。我们很多道友，都发心为僧众做事，有些发心做饭，有些发心印经，有些发心打扫卫生，有些发心打字等等。大家应当以欢喜心来做，因为自己是在殊胜的福田当中做福，缘起力不可思议，只要和僧宝发生善的因缘关系，以此决定会业消智朗，障尽福崇，其效果之大，超过其它一切世间的对境。

【此等离过具德者，纵然以三千大千世界财富供养，于彼亦不成为障碍，是故于彼，诸信施即是净诸信施，非但无有享用信财之过，更是能令圆满大资粮的大净信施。】

这一段是从无过和利他两个侧面来讲净诸信施的含义。第一是圣僧堪能消受，不为障碍，故为“净诸信施”；第二是圣僧受用信施，能让众生圆满大资粮，这叫大净信施。在世间上，一个人的受用应当和他的功德相应，俗话说“无功不受禄”，一个人功德小，却享用过多的财富，那可能会成为障碍，所以要应理、应量，而圣僧证悟了法性，心空无碍，不会耽著外在的财物，所以纵然把三千大千世界的所有财富都供养他，也不会有任何障碍。而且他受用是为众生种福，不仅没有过失，而且能让众生圆满巨大的资粮，这叫“大净信施”。

下面是总结：

【总之宣说以合掌等承事及礼敬等方式，所应皈依，亦是利他无尽的吉祥胜田，并以信施不成障碍。如云：“所应承事，胜恭敬处，所应礼敬。”故由僧伽自相续清净，成为他人应供等。】

以上四句经文，讲到了对僧宝应当以如法的方式皈依，僧宝是皈依处，是吉祥胜田，是净诸信施。对

于圣僧，我们应当如法地皈依，也就是以合掌及做事等的承事，以及以身礼拜、口赞叹、意信解的礼敬，以这一类如法的方式来作皈依。这种皈依，在身口意上面，应当具足如法的方式，这是很重要的。因为圣僧是人天尊仰的对境，是很深、很重、很严厉的一种对境，而僧相也是三世诸佛的清净幢相，所以在身口意的行为上不能有任何亵渎，不能有任何轻慢，不能有任何冒犯，应当是以承事和礼敬等的方式来作皈依，不是现代人平起平作的我慢方式，是传统的很尊重、很殷勤、很谨慎、很敬畏的方式。

下面结合公案来显示礼敬僧伽的方式，首先讲天王人天敬僧的方面（这里僧包括圣僧和凡夫僧）：

在《中阿含经》上说：

帝释天从常胜殿下来时，站在庭园的中间，向着四方合掌恭敬，车夫见到很惊讶，连马鞭都落在地上，车夫这样说偈："何故憍尸迦，故重于非家，为我说其义，饥渴愿欲闻。（尊贵的帝释天王，你为什么这样尊重出家人，你为我说明这个道理，我很渴望听到您的解答。）"

当时帝释回答："我正恭敬彼，能出非家者，自在游诸方，不计其行止。（我真正恭敬那些能够出离的

出家人，他们自在游行于四方，没有定所。）城邑国土色，不能累其心。不畜资生具，一往无欲定，往则无所求，唯无为为乐。（都市国土种种繁华耀眼的光色，不能束缚他们的心，不积累各种生活用具，就像闲云野鹤一样，没有固定，无论到哪里都是少欲知足无所希求，唯一是以无为法为乐。）言则定善言，不言则寂定。（说话，都是说善美的语言，不说时，就寂静安定。）诸天阿修罗，各各共相违，人间自共诤，相违亦如是。（诸天阿修罗互相之间，也是相互战争不和平，人间大大小小的团体当中，也是互相竞争、诤论，到处可以见到人们互相排斥互相敌对。）唯有出家者，于诸诤无诤，于一切众生，放舍于刀杖，于财离财色，不醉亦不荒，远离一切恶，是故敬礼彼。（只有出家人与世无诤，不争名不争利不争色，对一切众生放下刀杖，不做任何伤害众生之事，对于物质财富也放下贪执，不迷醉，不荒淫，远离一切罪恶，高尚清净，所以我帝释天王应当向他礼敬。）”

这时车夫也说偈：“天王之所敬，是必世间胜，故我从今日，当礼出家人。（人能够为天王所敬仰，那一定是世上很高尚的人，所以我从今天开始应当礼敬出家人。）”

帝释天贵为天王，为什么他在出迎之前，要向着

四方合掌恭敬僧伽呢？因为他有惭愧、有信心、有智慧，知道自己的功德浅薄，不如僧伽出世间的功德，所以对僧行恭敬礼。小乘的论典上说恭敬是以惭愧为体，自己德薄，对境尊胜，是理应恭敬的。大乘论典上说，由信心和智慧，所以恭敬，能认识僧伽出离爱欲的清净功德，自然产生恭敬。对于在家居士来说，有一点地位，有一点财富，但是和帝释天王相比，简直就是乞丐，连天王都恭敬僧伽，现在自己的道德这样浅薄，如果还无惭无愧，不知羞耻，对僧伽趾高气扬，那确实是可笑之极，是自己心里无惭无愧无信无智的恶相，叫做可怜悯者。

《旧杂譬喻经》上说，往昔有一位国王出去游观，每一次见到沙门时，他都要下车礼拜，道人就对他说，“大王，你停一下，你不要下车。”国王就说：“我是上，不是下。”为什么说是上不是下呢？意思是说，今天我对道人顶礼，寿终之后我是要升天的，所以是上而不是下。

在《付法藏经》上说，往昔，在佛涅槃一百年之后，有一位阿育王，敬信三宝，常常作大会。王到了大会的日子，总是要香汤洗浴，穿上新的衣服，然后登上高楼，对着东南西北四方顶礼，遥请众僧，这时

候感应很大，圣众飞来总共有二十万。阿育王的信心深远无量，他的信心达到什么程度呢？他见到沙门无论年纪大还是年纪小，无论是凡夫僧，还是圣僧，都要起来迎接、问讯、恭敬、礼拜。

当时有一位叫夜奢的大臣，邪见很重，没有信敬之心，见到阿育王礼拜就这样说："大王没有智慧，自己屈辱，以这样尊贵的身去礼拜一个小儿童。"

阿育王听到之后，他就叫群臣去找自然死亡的百兽头颅，而叫夜奢去求人头。大家就找来种种野兽的头，夜奢也找到了人头，阿育王又命令他们拿到市场上去卖，其它的猪头、狗头、羊头这些都卖出去了，唯独夜奢找来的人头，见到的人都觉得很恶心，没有人买。

过了几天，人头发臭，人们见了都骂："你又不是旃檀罗人，你又不是夜叉、罗刹，为什么拿死人头来卖呢？"

夜奢被人们辱骂之后，他就回来对阿育王说："臣卖人头，反被别人骂，连想见的都没有，有谁会买人头呢？"

这时阿育王又对他说："如果人家不买，你就白送给他。"

夜奢奉命令，重新拿着人头走到市场，大声对人们说："没钱买的，现在白送。"当时市场上的人听到之后更加骂他，没有谁要人头，夜奢很惭愧，回来合掌对王说："这个头真是难卖，白给也不要，反而被骂了一顿，哪里有买的呢？"

阿育王就问："什么东西最贵？"

夜奢回答："人最贵。"

王就说："如果人是这么尊贵，为什么卖不掉呢？"

夜奢就回答："人身虽然贵，死了不值钱。"

阿育王又问："假如我的头死了，是不是也一样不值钱？"

因为他是国王，夜奢害怕不敢说。王就说："你不要怕，我开许你如实地回答。"

夜奢心里很畏惧，抬起头来看着阿育王说："王的头如果死了，也同样不值钱。"

阿育王就说："我的头死了既然一样不值钱，为什么你对我礼敬僧伽那么看不惯呢？你如果是善知识，就应当劝我以微脆的人头来换取坚实的头，为什么反而阻止我礼拜呢？"

夜奢听到阿育王这个话，才深深地自责、悔恨，

改邪归正，皈敬三宝。

《杂宝藏经》上说，月氏国国王旃檀罽尼吒，听说罽宾国尊者阿罗汉，叫祇夜多的，有很大的名声，就想去拜见。这样他就与群臣上路去造访。在路途当中，他心里暗想："我是国王，统治天下，一切臣民没有不恭敬拜伏于我的，假如不是有道德的人，怎么配我去作供养呢？"他起了这样的念头，然后还是往前走。快要到时，有罽宾国的人转告祇夜多尊者说："月氏王和群臣从远道来见你，唯愿尊者穿好衣服去迎接呀。"尊者回答："我听佛说'出家人道尊俗表，唯道德是务。'，哪里要穿得漂漂亮亮去迎接他呢？"尊者安静地端坐，没有出来。于是，月氏王就来到尊者的住处。一见到尊者，看到他的威德，倍生恭敬信心，就上前顶礼，然后就坐在一边。当时尊者想要吐痰，月氏王不觉给他递上一个痰器。尊者就对王说："贫道现在不堪为王作福田，为什么大王亲自枉屈神驾？（意思是，大王你老人家为什么亲自来呢？这是尊者有神通，早就知道国王在路上想什么。)"月氏王听了，非常惭愧。尊者又说："我先前已知道大王的心，如果不是大王有大道德，怎么会这样做呢？"这样就为月氏王略说教法，只说了一句话："王来时路好，去

要像来时。”月氏王特别聪明，听完就回去了。在中途，群臣们发牢骚：“我们从远方跟随大王来到这个国家，什么也没说，又空空地回去。”月氏王就跟他们说：“前面尊者对我说法，说‘来时路好，去如来时’，你们没有听懂吗？以我往昔持戒、布施修功德，种植了王种，今天我不是当了国王吗？以后我再修善积福，未来世不是重新会受这个福吗？所以尊者教诫我说‘来时路好，去如来时。’”群臣们这才明白，就顶礼谢罪：“臣等愚痴，妄生分别。大王神德，妙悟玄旨。您过去积了大德，今天安享王位，了不起呀。”群臣欢喜，说完就退下。

印光大师说：古人于三宝分中，都是心存真实恭敬，不只是泛泛然口中讲讲而已，现代人口里都不肯说一个“屈”字，何况实行呢？大师又引清世祖顺治皇帝的事例来说明古人对僧宝的恭敬：当年顺治皇帝拜玉琳禅师为师，想取一个法名，国师说：“帝王何须用这个呢？”他不肯，祈求国师取一个比较丑的字眼来称呼，玉琳国师就写了十多个，让他自己来选，他就取了一个愚痴的“痴”字，他是排在行字辈，就叫“行痴”。以后凡是和玉琳的弟子通信，都署名说“法弟行痴和南”，所以，开国的皇帝都是这样自屈，

恭敬僧伽。

在藏地，藏王赤热巴巾为众生也是以身作则，对僧众极为恭敬，他以自己的头发铺在地上，让僧走过。

下面再看宰官、学者是如何敬僧的：

在中唐史上有一位重要人物，就是宰相李泌，他在幼年就有神童的美名，已经能粗通儒佛道三家的学识。在唐玄宗开元时期，他只有七岁，就已经受到玄宗和名相张说、张九龄的欣赏。

李泌到了成年时，非常博学，对《易经》的学问更有心得，他经常寻访于嵩山、华山、终南山等名山之间。有一天夜里，他在寺院里，听到一个和尚念经的声音，悲凉委婉，他认为一定是一位有道的再来人。打听之下，才知道是一位做苦工的老僧，大家不知道他叫什么名字，这位老僧平常总是收拾别人的剩饭充饥，吃饱了就伸伸懒腰找个角落去睡觉，所以大家都叫他懒残。李泌知道懒残禅师的事迹后，在一个寒冬的深夜，独自一个人偷偷去找他，正赶上懒残把捡来的干牛粪垒成一堆当柴烧，生火烤芋头。这个和尚在火堆旁边缩成一团，脸上挂着被冻得长流的清鼻水。李泌看了，一声不响，跪在他旁边。懒残也像没看见似的，一边在牛粪里捡起烤熟的芋头，张口就吃，一

边又自言自语地骂李泌不安好心，要来偷他的东西。他边骂边吃，忽然转过脸来，把吃过的半个芋头递给李泌。李泌很恭敬地接过来，也不嫌脏，规规矩矩地吃了下去。懒残看他吃完了半个芋头，就对他说："你不必多说了，看你很诚心，许你将来做十年的太平宰相。"后来李泌果然在唐德宗时期，出任为宰相。这就是"半个芋头，十年宰相"的公案。

李泌是智慧超群的人，可是他在懒残禅师身边，行为毕恭毕敬，根本不是现代的浅薄青年可比。

又如民国许止净居士，早年是光绪年间的翰林，虽然有很高深的学问道德，但居士虚怀谦下，遇僧必拜，见佛必礼，通身放下，恪守一个在家三宝弟子的身份，不存丝毫的骄矜傲慢。

再以祖师大德来说，也都是以身示现恭敬僧相，比如阿底峡尊者每见到僧人经过，就合掌恭敬。明代莲池大师，见到小沙弥来礼拜，也都要还礼。弘一大师应倓虚老和尚的邀请，在青岛湛山寺讲律，每次僧人作礼时，大师必定还礼。所以出家人剃发染衣，现的是三世诸佛的清净幢相，连祖师大德都以身恭敬僧相，何况我们这些福薄障深的薄地凡夫，怎么能不恭敬僧宝和僧相呢？

以上以公案讲了所应合掌、所应礼敬的意义。第二个方面就是应当种福，自己要主动在这样的福田中种福，自己能值遇这样一种利他无尽的福田，就应当善自把握，应当在这样殊胜的福田当中好好耕耘。福德对每个人来说都不能缺少，没有福德，一切世间和出世间的好事，都不可能现前。没有福德，怎么能安心修法呢？没有福德，怎么能成道呢？所以，小的方面要为自己种福，大的方面要为成佛利益一切众生而种福。以菩提心摄持来种福，就是种大乘福；没有发菩提心，只为自己解脱而种福，就是种小乘福；不为解脱只是为了现世或后世种福，那是种人天福。总而言之，在僧宝福田当中，随你自己种什么，就会得什么，而圣僧是应供者，以信施不会有任何障碍，他已经成就了这样不可思议的相续。所以经中说："对这样的圣僧，你应当承事，他是殊胜的恭敬之处，你应当礼敬、赞叹、合掌。"

因为圣僧的相续清净，所以就成为一切众生所应供养的对境。我们每一个人，都想要求名、求利，但是，真正的美名是以功德而成就的，真正要留万世之名，要成为一切众生广大的福田，只有从内道走，只有内心清净功德，才能成为人天应供之处。杀贼和应

供是两个侧面，只有杀贼者才能成为应供，只有相续清净才能成为应供，相续不清净而被人供养，那是非应供而受供，会成为堕落之因。所以经上说："清净功德，净诸信施。"

注释中说"由诸僧伽自相续清净，将成为他人应供等"，这一句其实是对前面两大科判——"相续清净"和"胜田功德"的一个总结。这一句当中有很重要的道理，什么道理呢？就是"自"和"他"之间的道理，"自相续清净"是自成就——具足正行、应理行、质直行、和敬行。"成为他人应供等"就是利他的成就，"等"字当中，展开来说，就是成为所应礼敬，成为所应承事，成为所应尊重，成为所应赞叹，成为所应随喜，成为所应随学，成为所应信解，成为所应皈依等等。也就是因为圣僧自相续清净，所以成为无量所化众生的依处，可以以他的清净心地，承载众生、养育众生、成熟众生，把众生安立在吉祥圆满之处，安立在安稳无畏之处。

这个自他的关系，广一点讲，就是以自觉悟而能让他人觉悟，以自恭敬而能让他人恭敬，以自实行而能让他人效仿，以自安立而能让他人安立，以自调柔而能让他人受化。所以，确实只有内在成就圣德，才

能德风远播，化及四海。

一般我们凡夫总是要求别人要恭敬我、要承事我、要供养我、要听从我，这样可能只是我慢在作怪，真正来说，不是向外强求别人，而是只有向内成就道德，才能作为他人的依处。否则内心遍地荆棘，又怎么能负担众生的痛苦，或者自己心地不明，又怎么能破别人的无明呢？这是不合道理的。

我们举二地菩萨和三地菩萨来说：

《入中论》当中说："佛子月放离垢光，非诸有摄有中祥，犹如秋季月光明，能除众生意热恼。"正因为二地菩萨持戒圆满，心放离垢光明，所以自然成为三有的吉祥，有情和他一接触，就能遣除他们心中的热恼。"发光佛子安住日，先除自身诸冥暗，复欲摧灭众生暗，此地极利而不嗔。"三地发光地的佛子破除了自地的无知冥暗，所以由此也能破除众生相应的无明。

丙二、胜赞具彼功德无上福田

所应惠施，普应惠施。

念到这八个字，感觉这里面有世尊当年很殷切的嘱咐——所应惠施、普应惠施，仿佛世尊在对我们说：

“后世的佛弟子们，对崇高清净的僧伽，你们应当供养，一切时、一切处、一切世间普应供养。”

【“所应惠施”者，即如良田中生长庄稼，于彼供养有大利益，故能产生无量、第一、最胜利乐之果。】

有些人会想：为什么好好的财物自己不享用，要拿去供僧呢？因为供僧对你没有任何损害，而且是舍一得万报，对这样具有大利益的事为什么不做呢？就像一块良田能生出庄稼，你会悭吝种子而不播种吗？同样，对僧伽福田作供养的话，能产生无量、第一、最胜利乐的果，所以应当供僧。“无量”、“第一”、“最胜利乐”这三个词分量很重，因为供养的境是具有清净功德的僧伽，所以对这样殊胜的境供养，会得无量的果，用计算机根本无法衡量；是第一的果，超胜供养一般凡夫众的果；是最胜利乐的果，以这个因缘，将会得到出世间最殊胜的利益安乐。

《贤愚经》当中有一则金天的因缘：

佛世舍卫国有一位长者很富裕，有无数的财宝。长者生了个男孩，身体是金色，让人看了非常悦意。长者很高兴，请了很多相士来占卜吉凶，相士们抱起孩子，看他的相特别好，气质超凡，就给他取名为金

天。这孩子不但是长得奇特，福报也非常深厚，出生的当天，家里忽然出现了一口井水，深度和宽度分别都是八尺。这口井很奇特，井水能满人的心愿，想要衣服，就能捞出衣服，想要食品，就能捞出食品，金银财宝随便就能捞出来，是这样的如意井。

男孩长大之后才华出众，知识又渊博，深得长者的喜爱。长者考虑他的婚事时，说我的孩子既聪明又英俊，无人可比，一定要选一名门闺秀，容貌姿色出类拔萃，并且身体也是金色的才行。他就招募了一些商人，到处去找媳妇。

真是无巧不成书，当时阎波国有位长者，他的女儿叫金光明，这个女孩也是美丽非凡、光彩照人，在她出生时也有八尺井水，随心所欲就能从里面捞出衣服、饮食，珍宝。

女孩长大之后，父亲也想：我女儿这样美丽，是妙绝的人物，如果要嫁一个贤士，必须要和我女儿的容貌光彩班配。这时姑娘的名声远播，传到了舍卫国。金天的名声也为女家所闻。这两位长者都很欢喜，互相上门来求婚。举行婚礼时，金天家摆了宴席请佛和僧众应供。

佛受请来到金天家里，饭后收拾钵具，佛为长者

夫妇、金天夫妇广演妙法，长者全家都心开意解，得证初果。

世尊回到精舍之后，金天和金光明一起向父母请求出家，父母就答应了。他们出家后都证了阿罗汉果。

阿难问佛："金天夫妇做过什么善行，自生以来就具足财富，身体金色端正第一，又有井水能随欲出生一切，请佛为我们解说。"

佛就说：那是过去九十一劫的远古时代，当时是毗婆尸佛出世，佛灭度以后，在世上留下了教法，持法的比丘们到各处游行教化。一天他们来到一个村落，当地的人民、豪贤长者都出来供养衣食等。有一对夫妇生活很贫困，丈夫心里想：先父在世时，家中积满了财宝，那种富裕真是难以形容，今天我却穷得只能坐卧在草蓐之上，衣服不能遮体，连一升米都没有，日子太苦了。从前那么富裕，财宝无量，却不遇圣众之僧，今日有缘值遇又无钱供养。想到这里，他感到很悲伤，情不自禁地流下眼泪，正好滴在妻子的手上。

妻子就问："你有什么不称心的事，这样难受？"

他就说："你不知道吗？今天有僧众来了，贤者、居士们都争着供养，我们家穷，一升米也没有，现在

不和僧众结善缘，今生穷，来世会更穷，我想到这里就流泪。”

妻子说：“现在怎么办？”

丈夫说：“没有财物，光是一片心，还是不能满愿。”

妻子就提醒他：“家里过去的旧东西你去找一找，如果能找到一点，正好可以供养。”

丈夫就在旧物堆里到处寻找，结果找到一枚金钱，夫妻俩就用一个新瓶子，装满净水，把金钱放到水瓶里头，又把妻子的一面明镜盖在上面，然后拿到僧众的住所，诚心地供养僧众。僧众接受以后，大家各各取水用来洗钵，也有取水饮用的，夫妻俩因为供养僧众而内心充满喜悦。作福之后，夫妻俩生病去世，一起转生到忉利天。

佛对阿难说：“当时拿一瓶净水供养僧众的穷夫妻，就是今天的金天夫妇，由于前世以一枚金钱、一瓶净水和一面明镜供养众僧，感得九十一劫当中，世世容貌端正，身体金色，又因为当时具有信心和恭敬心，所以能脱离生死，证得阿罗汉果。阿难，你要知道，一切福德不可不做，像这个穷人，以少量供养，得到无量福报。”

从这个公案也可以看出，僧众是大福田，穷夫妻只是以一枚金钱、一瓶水、一面明镜，在福田当中播种，结果源源不断地出生果实。感果的时间是九十一劫，一劫有多长呢？以比喻来说明，每边四十里的大石头，天人几百年才下来一次，用身上披的轻纱在石头上轻轻一拂，直到把这块巨石磨完，就是一劫。在九十一劫这样漫长的时间当中，每一世都是容貌妙好，这就是无法计算的无量之果。从这里可以反显出僧伽是无量深广的境，这种境在势力上超过种种世间的团体、政党、集团等的势力，以境势力无量的缘故，种下任何一种善因，都会得福无量。这种成果超过在世间其他对境中种植的成果，所以是第一之果。而且，只要以信心和恭敬与清净的僧伽结缘，最后会引向出世间的解脱，所以是最胜利乐之果。既然成果是这样殊胜，所以佛说僧伽是所应惠施，最下限度，为了你自己，也应当供养僧宝。

《贤愚经》上还讲到这样一则公案：

当时佛的姨母大爱道（梵名“摩诃波阇波提”，也就是大恩上师的前世），在佛出家之后，自己亲手纺织，预做了一件金色的细棉衣，心里一直思念着佛陀，只盼望佛陀能早日归来。后来见到佛，大爱道从心底欢

喜，就拿着这件金色衣奉献给世尊。

佛对大爱道说："你把这件金色衣拿去供养僧众。"

大爱道再次祈求佛陀说："自从佛陀出家以来，我每次想佛时，就自己动手纺织，我是心里一直盼着佛归来，佛哀愍我，接受我的一片心意吧！"

佛这样开导姨母："我很理解姨母是一心想献给我，可是一个人以恩爱之心，福德就不会广大。假如能供养僧众，福报会更多。我明了这个事实，所以才劝姨母转供给僧众。"

当时大爱道听了佛的开示，心就开解，她以金色衣供养众僧，在僧众当中一直走，其他僧人都没有取，走到弥勒菩萨前，菩萨收了下来。

大爱道把佛陀从小一手带大，养育之恩极为深重，佛对自己的姨母所说的话，自然也是极为真切、能作饶益的话。所以从佛语当中，我们可以体会，僧是极为殊胜的对境，是我们所应惠施的吉祥福田。

《普广经》上说："四辈弟子，若行斋戒，心当存想，请十方僧，不择善恶持戒毁戒高下之行。到诸塔寺，请僧之时，僧次供养，无别异想，其福最多，无量无边。若值罗汉、四果道人，及大心者，缘此功

德，受福无穷，一闻说法，可得至道，无上涅槃。（四辈弟子，在行持斋戒时，心里应当存想，迎请十方僧伽，不分善恶、持戒毁戒、崇高低下。到寺院迎请僧众时，依次供养，不要有别异之想，就是不要分别一类僧我供养、另一类僧就不供养，这样以平等心恭敬供养僧众整体，得福最多，无量无边。如果值遇罗汉四果圣人以及发大心的菩萨，缘这个功德，将来福报无穷，一听到说法就可以获得至道无上涅槃。）”

【“普应惠施”者，即一切时处堪为所有世间的大供养处，亦即无与伦比的供养处，世间凡夫是以烦恼染污相续，僧则从彼解脱，故如无垢如意宝王。】

对于普应惠施，注释中前一句是从事相上说明普应惠施，后一句是从理上成立普应惠施。我们要抓住事相和道理这两个方面。以事显理，以理成事，这就是关要。

普应惠施，从事相上讲，就是“一切时处堪为所有世间的大供养处，亦即无与伦比的供养处。”在这一句里面包含三个一切，就是一切时、一切处、一切世间，这是在显示“普”的含义。

为了把这个“相”清晰地开演出来，我们要比较

广大地认识一下所谓“供养处”的意思。实际上，在世间每一个有情的心识前，都会有种种的供养处。如果有人反对说：“不正确，因为我这个人是谁都不供养的。”我的回答是：“那你供养的就是你自己。”

人们在心目中如果把某个法持为有功德，自然就会引发供养的心和行为，实际上供养处和人们心前具德的境是可以划等号的。如果你心里不认为他有功德，你也不可能有真正的供养之心，相反，不具德的境你错认为具德，你也会恭敬他、供养他。当然这里供养不仅仅局限在以财物供养，凡是身口意方面向对境发出的随顺之相，都是供养。

举例来说，过去建筑行业，供奉鲁班；水利行业，供奉修建都江堰的李冰；商业界人士供奉陶朱公范蠡；行医的郎中供奉黄帝、孙思邈等的医圣；书法家供奉王羲之；军事界人士供奉孙武、诸葛亮；天文学家供奉一行禅师。近代以来，西方文化传到中国，新一代的人，在音乐上供奉贝多芬，在文学上供奉莎士比亚，在科学上供奉牛顿、爱因斯坦等等。从宗教上来说，各种宗教，都有他们所供奉的教主以及其他重要人物。在民间，比如东北有供奉胡黄白柳四大仙的，在闽南一带有供奉妈祖的，还有的供天神、土地、山

神、河神等。这是从大的方面讲。

在二十世纪后半叶，人们也曾经供奉英雄、供奉劳动模范。到了今天现世美思想风行的时代，新一代的青少年不管祖宗后代，不信六道轮回，不信道德，也不想探索宇宙，他们的心里就是要享乐，要任性地玩。因此，以往神圣的供养处，完全都隐没了，他们的供养处是歌星、球星、影视明星。这些是他们崇拜的偶像，传统的毕恭毕敬的烧香顶礼献供的庄重方式，变成大胆、自由、开放、新奇，人们对他所崇拜的对境，用鲜花、用掌声、用激动的泪水、用心潮澎湃、用拥抱等的方式来表达内心的痴迷。

这就是可怜的现代人，没有了三世因果的观念，没有了天人合一的观念，没有了道德仁义的观念，没有了圣贤祖宗的观念，没有了佛道的观念。所以他们不可能去供奉古代圣贤，不可能去供奉天地祖宗，也不可能去供奉智者仁人，他只供养以他的价值观所认同的所谓显现这一价值的偶像。

下面再说世间有漏供养处的相，这个相，用一句话说，就是并非一切时堪为供养，并非一切处堪为供养，并非一切世间堪为供养。比如，人们所供奉的三十三天的天主玉皇大帝，虽然在很长时间当中能成为

供奉之处，但是天福一享尽，堕落时，谁还供养呢？比如他堕落为一头驴，那时只是主人的一个工具。而且玉皇大帝也只堪为一个世界的三十三天之下，某些凡夫的供养处，并不能成为他方世界，并不能成为更高层天人等的供养处。所以不具足“普”的相。

再看我们人间的帝王，在他福德现前时，确实是万民的供养之处，可是因缘一尽，也就无人理睬。比如法国的路易十六，在他福报现前时穷奢极欲，可是最后上断头台时，却成为千夫所指的唾骂之处。或者说宋朝的徽宗皇帝，最后成了凄凄惨惨的亡国奴。再比如汉高祖刘邦的宠妃戚夫人，在她春风得意时，极享荣华富贵，可是后来被吕后残酷地砍去手脚，挖出双眼，还逼她吃哑药，把她扔在厕所里，在这时，谁还供养她呢？

又比如非洲土著所供奉的境，受过现代文明教育的人会不屑一顾。而二十一世纪青少年崇拜的偶像，古代志求圣贤之道的人会认为极其鄙薄。再比如一方供奉的战争英雄，另一方却唾弃为战争杀人犯，第三方认为是应当以大悲心超度的孤魂。或者一方供奉为王，另一方却指责为寇。所以，这些都并非一切处堪为供奉。

再比如，像张国荣这样影视歌三栖的顶级巨星，曾经一度令歌迷痴迷不已，成为他们崇拜的偶像，但是在他跳楼自杀之后，他还有什么功德之相呢?

再比如，在这个有漏世间，有很多所谓的成功人士，具有世间功德，能为人类带来暂时的利乐，也在很长时间当中为人们所供奉。可是彻底一点说，等到劫末三千大千世界化为乌有时，再怎么也不可能成为后一个大劫人们的供养处。

所以，三有世间的有漏法，都是此一时彼一时、三十年河东三十年河西，并没有一种法能成为一切时处堪为所有有情的大供养处。

和有漏世间的凡夫相比，我们可以看到圣人是一切时处堪为所有世间的大供养处。

举例来说，中国的六祖大师，他是万世师表的圣人，千百年以来一直被人们所供奉、所纪念、所礼拜，他就是一切时处堪为所有世间的大供养处。供养者不必要怀疑：他过去是圣人，现在是不是功德退失已堕落成凡夫；也不必要怀疑：他只是在东方成为圣人，在西方他的功德会不会变质；也不必怀疑：他是不是只能成为某一局部世间的供养处，不成为欲界天色界天等的供养处。

再比如，在许多寺院当中，都供奉有诸大菩萨以及五百大阿罗汉塑像，人们在这些圣像前虔诚地顶礼、供养、祈祷，这些决定是一切时处堪为所有世间的大供养处。我们不必怀疑舍利弗尊者是不是已经下岗、已经腐化堕落，我们不必怀疑龙树菩萨是不是在汉地能赐加持的能力已经丧失，我们不必怀疑他们的功德在梵天之下。

又比如，观世音菩萨成为尽未来际人们朝拜、供养的对境，无论在何时何处，你都可以向观世音菩萨供养。再比如在西藏的山南曾经出现过许多前译宁玛巴的大成就者，他们一直为虔诚的西藏修行者所礼拜、所供养，绝没有一时一处不堪成为供养处的情况。

这些圣人们，从他成为圣人的这一天起，一直尽未来际，在一切十方世界，都堪为所有世间有情的供养处。他们真正是万古流芳，千秋永在，他们为四海钦承，为万流朝拱，这就是大供养处的相。

以上显示出世间供养处和出世间供养处在事相上的极大差别，一者是普，一者是不普。这样的辨别是不是出于宗教偏见呢？如果是出于宗教偏见，那当然不需要决定信受，但这是真理，没有任何偏见，所以是决定要信受的，而且无论你接受还是反对，这都

是以事势理决定成立的差别，决不可能会因为你的意见不同而被推翻。在这个地方，我们要知道，事不离理，事以理成，一切事相都不可能离开理而独立存在，一切事相都是以理而决定成立的。现在问：此处的理是什么呢？就是“凡夫是以烦恼染污相续，僧则从彼解脱，故如无垢如意宝王”。

也就是一般的世间有漏供养处，在现相上，是以有漏分别心为体性的客尘现相，它是生灭法的本性，随因缘会迁变。也就是此时有、彼时无，此处有、彼处无，观待此种因缘有，观待彼种因缘无，此时现圆满，彼时为衰败，此处为崇高彼处为下贱，所以这样一种假立的有漏法在名言中决定不具有普应惠施的含义。但是圣者在如来藏从客尘烦恼中解脱时，这种无漏的功德成为历万古而不衰，遍十方而保有，超越一切有漏世间，所以在事相上就可以决定，她是一切时、一切处堪为所有世间的大供养处，犹如无垢如意宝王，以事势理成立是“普应惠施”，以她的势力决定能成为三有众生殊胜、永恒的大福田。

圣者们心光显露，光照十方，光照万世，光照三有。既然有如是功德，所以决定是一切时处堪为所有世间的大供养处。我们如果懂得这个无垢如意宝王所

指的意义，知道外供诸圣，也就知道内供己灵，自己的自然本智是遍十方、遍三世、遍一切世间，不失不坏，不离不断，这不是大供养处又是什么？所以这也是普应惠施。

世间人愚痴无智，他们把本有执为无有，把本无执为本有，把有漏法执为坚固，所以供得也是五花八门，当然把有漏法中具世间功德的境作为供养的境，也是理所当然。但是对于真正的大供养处不懂得陈供，确实是没有大智慧。我们应当取法于上、取法于真，应当不增益不损减地认定有者是有，无者为无，真者为真，妄者为妄，这样在一切法中拈取无为法的三宝作为无上的坚固供养处。以上内容合起来，就是世尊所说的八个字“所应惠施，普应惠施”。这个内容就判为“对无上福田的殊胜赞叹”。所以，佛经语深，具无量义，全知麦彭仁波切的金刚句极为殊胜，对这些应当恭敬，应当善思维，千万不要把她看低。

下面列举其他的注释：

【对以上六句，有注释对应解释为：于资粮道者所应合掌，于加行道者所应礼敬，于预流者清净功德，于一来者净诸信施，于不来者所应惠施，于无学道阿罗汉者普应惠施。】

前面的六句，有些注释分别对应于小乘资粮道乃至于无学道阿罗汉。

【总而言之，正道圣法若以理成立为真实，则于学修圣法之僧及学修究竟之佛，将会产生信解。】

这句话是告诉我们，要对三宝产生信解，关键是在以理成立圣法为真实这一点上。如果能以理成立圣法是真实，那同时对持法的僧和修法究竟的佛就会产生信解。正是由于认识到圣僧是行持圣法的人，他们安住于正行、应理行、质直行、和敬行之中，时时都在修持圣法，都在宣演圣法，都在圣法上精进，念念都是以圣法为依，这样的僧伽如果不是殊胜福田，请问谁是殊胜福田？这样的僧伽如果不是是殊胜的道伴，请问谁是殊胜道伴？再者，由于认识到佛是究竟证悟圣法的量士夫，以智慧无碍转入一切所知，如果佛不是导师，还有谁是导师呢？难道没有证悟圣法堕在迷乱中的人具足导师的体相吗？

【因此，若以对如来具有四谛甚深缘起之理产生真实定解的方法，励力精勤，对三宝将会产生不退转的坚固信心。】

我们最需要的就是对三宝的不退转的信心，但是

以什么方便才能发起呢？全知麦彭仁波切告诉我们，方法就是对于四谛甚深缘起之理产生定解，以这个方法来努力，信心就会不断涌发，就会不断增上，为什么这样讲呢？因为信心和定解有因果的关系，信心是建立在定解上的，不是建立在外表上的。如果我们能在四谛缘起的理上下功夫，对于这个甚深缘起之理，自己能够认识，那就会从心底深处决定圣法是真实不虚，而能决定圣法是真实的话，那对三宝的信心自然就会同时发起。换句话说，越能体认到佛法的真实，对说法者的佛以及持法者的僧也就越能产生由衷的信解，这样以信解摄持的皈依就是真切的皈依。四谛的缘起，就是世间杂染和出世间清净两重因果的相，如果对四谛缘起的道理能理解得越来越深、越来越广的话，对三宝也会越来越生信心，所以要在这个正理上下功夫培养定解，这是关要。

【如是于真实僧伽及仅持僧相，亦了知为圣法宝之功德后，应尽力承事供养，以生无量福德之故。如是经云："恒于月月中，百千大供施，若于僧净信，福胜十六倍"，以此为例，广于经中应当了知。】

具德的真实僧伽，以及仅仅持一个僧相，对这一

切，你要了知是圣法宝的功德。有人怀疑：这里明明是在讲补特伽罗的僧和僧相，为什么又说是圣法的功德呢？现在我反问你：除了法之外，你能说出安立功德的另一种所依吗？所以功德决定是在法上安立的，离开法是谈不上功德的，就像离开光明安立不上灯的功德一样。所以真实僧伽，它的功德完全体现在持法上，决不在其他上面。我们认识了圣法的功德，很容易就能认识僧伽的功德，因为僧是如理行持圣法、宣说圣法、思维圣法、受持圣法、供养圣法、依止圣法、做圣法事业的士夫，所以功德极大。

《赞僧功德经》中说：

佛日灭没虽久远，僧宝连晖传法灯，
犹如龙王降甘雨，大地萌芽普洽润，
和合僧宝亦如是，雨于如来妙法雨，
滋润枯渴诸群生，长养善芽功德种。

（佛陀示现涅槃虽然时已久远，但是以僧宝传灯，使佛法之光绵延不断，就像龙王普降甘露、雨水，普遍滋润，使大地草木萌芽一样，和合的僧宝也是如此，普雨如来微妙圣法的大雨，滋润一切众生干枯的心地，长养善根苗芽，成熟功德种子。）

于多劫中宿植田，得为如来弟子众，

处在贤圣法海中，饮妙解脱甘露味，
传持世尊末代教，流化十方诸国土，
利益一切诸众生，令佛法轮恒不绝。

（由于多劫当中种植善根，所以才成为如来教下的弟子僧众，和圣贤一同处在圣法大海之中，受用的是解脱甘露妙味，肩负的使命是传扬住持世尊末代的圣教，流通教化于十方国土，利益一切众生，让佛法的法轮常转，恒时不断。）

为什么只持一个僧相，也有巨大的功德呢？打个比方，在轮回世间充满各种染污的相，各种引人堕落的相。比如各种服饰、各种穿着、各种发型的相，都有它暗示的作用，许多相都是让人增上贪嗔痴，让人陷入迷乱趣入恶趣。相反即使一个人相续中不具足戒律，但他示现的是僧相，这就有巨大的功德，为什么呢？因为以这个清净幢相能启发人心，能显示涅槃之道，能引导人趣入于圣法。而且在《悲华经》当中说，释迦牟尼佛往昔在宝藏佛那里，发大菩提心，愿我成佛时，令我袈裟具有五种功德：第一，我成佛之后，如果有众生入到我圣法中出家穿著袈裟，或者犯重禁戒，或者生邪见，如果对三宝轻毁不信，集诸严重罪业的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，如果在一念中

产生恭敬心，尊重佛法僧，如是众生，乃至一人必与授记，在三乘中得不退转。第二，我成佛后，天龙鬼神人和非人，如果能够对于这个身穿袈裟者，恭敬供养尊重赞叹其人，如果能见到这袈裟的少分，就能获得于三乘中不退转的功德。第三，如果有众生被饥渴逼迫，或者贫穷鬼神、地位下贱的诸人，乃至饿鬼旁生，如果获得袈裟少分乃至四寸，这个人就获得饮食充足，随他的所愿，很快获得成就。第四，如果有众生互相违反，起怨贼想，展转斗诤，或者诸天龙八部人和非人互相斗诤时，忆念此袈裟，随后将生悲心、柔软心、无怨贼心、寂灭之心、调伏善心。第五，如果有人在兵甲、斗讼、断事当中，持有这袈裟的少分，到了此辈当中，为了保护自己，供养恭敬、尊重袈裟，此等人不能被侵犯毁坏、触挠轻弄，常能胜伏于他，能越过此诸障难。如果我的袈裟不能成就如是五种圣功德，则为欺诳十方世界现在诸佛，于未来世不成菩提做佛。

通过这一段经文就可以了知，以本师大愿力的加持，袈裟具有极大的功德。如果恭敬袈裟，就会获得大利益。尤其是在家人，一定要恭敬僧相。袈裟是福田衣，是解脱服，袈裟又被比喻为莲花，不被汙泥所

染污，也叫幢相，不被邪众所倾，也叫田文之相，不使见者产生邪恶，也叫救龙之服，龙得到袈裟一缕，就不为金翅鸟所吃，也叫降邪之衣，不被外道所损坏，也叫不正之色，不为俗贪所染。因为出家依于内教，所以是穿著诸佛的法服，行持诸佛的法行，现的是这样的僧相。在剃度时，有一首偈这样说："金刀剃去娘生发，除却尘劳不净身，圆顶方袍僧相现，法王座下又添孙。"所以在这个世间，僧相是最尊贵的表相。对于这个持三世诸佛清净幢相的人，如果像恭敬佛塔一样恭敬，就能灭罪生福，如果轻视亵渎毁辱，那就是罪过弥天，因为轻视、亵渎的是三世诸佛清净的幢相，是在挑坏人天眼目，是在损坏佛的形相。所以，在这一点上，在家人尤其要注意。打个比方，国旗是一个国家政权的象征，如果毁坏首都的国旗，那就等于是在反对政府，性质很严重。现在僧相比国旗的意义要大无量倍，所以必须要十分恭敬，否则以自己的无知会毁灭自己。

我们这样了知后，对于具德的僧、对于沙门相，一定要作护持，一定要尽力承事供养。为什么要这样做呢？因为以此会产生无量福德。为什么会产生无量福德呢？因为承事供养的不是一般人，是如理行持圣

法的人，是诸佛的清净幢相。所以经上说："一个人每个月不间断地拿百千的殊胜物质去做大供养，这个功德虽然很大，但是只要对僧伽从心里产生清净的信心，就已经超过前面外财供养的十六倍。"可见信心是最主要的。以这个为例，应该广大地从经中寻求了解，这样做的结果就是会产生更坚固的定解。

《赞僧功德经》中说：

殊胜妙宝大德僧，长养众生功德种，
能与人天胜果者，无过佛法僧宝众。

（殊胜妙宝的大德僧伽，长养众生心中的功德种子，能给予人天殊胜果报的对境，无过于佛法僧宝众。）

善心僧中施掬水，获福多于大海量，
微尘尚可有算期，僧中施宝无有尽。

（掬水，就是双手捧取的水。能以善心在僧众当中供养一掬之水，当来所获的福德，超过大海之量，大地微尘的数目还可以算清，但是在僧中供养的福德无有穷尽。）

若人当来求远离，越于生死贫穷河，
应当速疾志诚心，于僧宝中树因果。

（如果一个人欲求未来越过生死贫穷的大河，那就应当快快以至诚心在僧宝大福田中树立因果。）

于此最妙良福田，若有种植功德子，
当来收获无边畔，犹如云中含大雨。

（在这个最微妙的良田当中，如果有人种植功德种子，将来的收获无边无际，就像云中蕴含倾盆大雨一般。）

在《大集月藏经》上，本师释迦牟尼佛说：“往昔为了一切众生，我修了各种苦行，发起大悲心，我舍弃过的身体头目耳鼻舌等，各各都如毗福罗山那样多，又舍弃象马国城妻子，经历三大阿僧祇劫那样漫长的时间。我悲愍一切苦恼众生，以及毁谤正法、轻毁贤圣的无惭无愧的不善众生，以及一切清净佛国所遗弃的众生，我是为了这些众生的缘故，发愿自己在五浊恶世成佛。如果有众生在我的圣法当中为我出家，剃除须发，身著袈裟，即使不受戒，或者受而毁犯，如果有人能护持供养此人，将会获得大福报，何况供养具戒之人？在未来世，如果有国王、大臣以及裁决事物的人，对于我的弟子以及身穿袈裟的人，辱骂、捶打、绑缚，或者驱使，以及劫夺财物资生之具，这人就是毁坏三世诸佛的真实报身，就是挑坏一切人天的眼目，就是隐没一切诸佛的正法，就是让诸天人民堕于地狱。”

当时憍陈如和大梵天王，向佛请问："有人为佛陀剃除须发，身披袈裟，没有受持禁戒，或者受持之后毁犯，假如国王大臣和裁决事物的人对他辱骂、捶打、绑缚，会获得多大的罪过？"

佛告诉梵王："我现在为你简略说一下，如果一个人出万亿佛身的血，罪过大不大？"

梵王回答："一个人只要出一尊佛身的血，他的罪过就已经是无量无边，何况是出万亿佛身的血，终究无法广说这个人的罪业果报。"

佛告梵王："假如有人对于为我剃发、身穿袈裟不受禁戒或者毁犯的人，恼乱、骂辱、打缚，所得罪过，超过出万亿佛身血的罪过。何以如此呢？因为此人为我出家剃发，身著袈裟，虽然不受戒，或者受后毁犯，但此人还能为诸天人民显示涅槃之道，此人已经在三宝中获得恭敬信心，胜过一切九十五种外道，其人必定能够速入涅槃，胜过一切在家俗人。因此，天与人应当供养。如果有国王见到出家人做大罪业，只能如法摈出国土以及寺院之外，不能鞭打、骂辱，一切不应如其身罪。如果打骂此人，便已经退失解脱和远离一切人天善道，必定趣向阿鼻地狱，何况鞭打为佛出家具足持戒之人？"

《赞僧功德经》中说：

是故殷勤劝诸人，不听毁骂僧宝众，
若欲不沉沦苦海，常当敬重植良田。
常欲人中受乐者，亦当供养比丘僧，
勿以凡夫下劣心，分别如来弟子众。

（所以，殷勤地劝告诸位，不要毁骂僧宝众，如果自己不想沉沦于苦海的话，就应当常常敬重僧宝，种植福田，想常时感受安乐的人，也应当供养比丘僧。不要以凡夫的下劣心，分别如来的弟子众。）

若有清信士女等，能于十念生信心，
平等供养比丘僧，是人获得无量报。

（如果有具信的居士男女，能够十念发起信心平等供养比丘僧，这个人会获得无量的福报。）

若于僧中起邪见，当来定堕三恶道，
世尊亲自以梵音，金口弘宣诚不妄。

（如果对僧众生起邪见，将来决定会堕落三恶道，世尊亲自以清净梵音金口宣说，没有任何的虚妄。）

宁以利刀割其舌，或以捻杵碎其身，
不应一念嗔恚心，谤毁如来净僧众。

（宁可以利刀割断自己的舌头，或者以捻杵粉碎自己的身体，也不应以一念嗔恚心，谤毁如来清净的僧

众。)

宁以吞大热铁丸，宁使口中出猛焰，

不应戏论以一言，毁骂出家清净众。

(宁可口吞热铁丸，宁可口里喷出猛烈的火焰，也不应以一句戏论，毁骂出家的清净僧众。)

宁以利刀自屠割，残害支节毁肌肤，

不应戏笑调凡愚，何况打骂比丘众?

(宁可以利刀宰割自身，分离肢节，毁坏肌肤，也不应戏弄调笑凡夫愚人，更何况是打骂尊贵的比丘众？)

宁以自手挑两目，宁于多劫受生盲，

其于习行离欲人，不应恶眼而瞻视。

(宁可以自己的手挑坏双眼,宁可在多劫之中感受双眼失明的痛苦,对于修习离欲的僧人也不应以恶眼瞻视。)

宁毁精舍及制多，宁焚七宝舍利塔，

勿于僧中出恶言，诽谤如来清净众。

(宁可毁坏精舍、佛塔、焚烧七宝舍利塔，也不要在僧众当中口出恶言，诽谤如来的清净僧众。)

毁塔之人自堕落，经无量劫受诸苦，

好说众僧短长者，自堕亦引无量众。

（毁坏佛塔的人只是自己堕落，经历无量劫而感受种种的痛苦，但是喜欢对僧众说长道短的人，不仅自己堕落，还导致无量众生受影响而堕入恶趣。）

是故智者善思量，勿于僧中起轻慢，
善自防护口业非，莫谈此持彼犯戒。
若一恶言毁沙门，当堕泥犁受极苦，
从地狱出得人身，即招聋盲瘖哑报。

（所以，智者们应当善加思量，千万不要对僧众生起轻慢，要善自防护自己口业的过失，不要谈论这一位持戒好，那一位是犯戒者，如果以一句恶言毁辱沙门，将会堕落地狱感受极大的痛苦，而且即使脱离地狱获得人身，也要感召聋盲瘖哑的等流果报。）

世间多有愚劣人，谈说僧尼诸过恶，
因兹堕落恶道中，永劫沉沦没苦海。

（世间有很多愚痴下劣之人，喜欢谈论僧尼的过失，他们因此会堕落在恶道当中，永劫沉溺于苦海。）

大悲世尊礼大众，尊敬和合大德僧，
诸佛尚自致殷勤，何况凡夫轻慢众？

（十力圆满的大悲世尊尚且礼拜大众，尊敬和合大德僧，诸佛还这样亲自以万德之身向僧众殷勤致礼，何况我们这些下劣凡夫，有什么资格轻慢僧众呢？）

甲四、末义

【随念圣三宝经圆满。

如是十方一切世间界所有利乐之源泉——共称三宝，乃至虚空及轮回未尽之间无尽之自性，万千善相吉祥之源，此是仅仅忆念亦能从一切衰败中解脱。】

这一句是总说随念三宝的利益。我们从内因、外缘和果这三个方面来分析，也就是由外缘成就，内因具足，将会成就“从一切衰败中解脱”的最殊胜之果。外缘成就是何种成就的相呢？注释中说“十方一切世间界所有利乐之源泉——共称三宝，乃至虚空及轮回未尽之间无尽之自性，万千善相吉祥之源”，这是外缘圆满成就、没有丝毫欠缺的相，我们从时间、方所、种类三个方面来说明，从时间上讲，是在虚空没有穷尽之间、在轮回没有空尽之间无有穷尽恒时利他的自性，没有一刹那会间断；从方所上讲，是在十方一切佛刹极微尘数的世间界周遍利他的自性，没有一个微尘不周遍转入；从种类上讲，是所有一切利乐的源泉，是万千善相吉祥的源泉，是无所不能的如意宝王，从暂时世间增上生的利益乃至究竟出世间佛果决定胜的安乐，无一不能出生，从器世间地水火风的善相吉祥到有情世间有漏根身和无漏意生身、无漏法报化三

身的善相吉祥，或者从人天善趣长寿、健康、相好、富贵、名声、地位等的善相吉祥，到出世间诸佛菩萨无量身智、神通、陀罗尼、三摩地、相好、净土等的善相吉祥，以三宝的势力无一不可显现。所以，三宝超越一切世间法，是这样圆满成就的不可思议依处。

“内因具足”，就是自己以理对三宝功德引生定解后，专心皈依三宝而忆念。因为三宝真实圆满具足不可思议的大势力，所以仅仅对她忆念，也能获得从一切衰败中解脱的究竟之果。所谓“一切衰败”，就是指凡夫分段生死的衰败，有学道圣者变易生死的衰败。

以佛宝来说，外支的导师圆满成就，在十方一切世间界中没有舍弃过一位所化，乃至虚空未尽之间没有一刹那不以大悲调伏众生，具有随顺所化因缘而幻化游戏的悲智自性，能赐予众生所有利乐。所以，佛具有导师最圆满的相，只要以信心和恭敬忆念佛陀，就能出生万千善相吉祥，就能解脱生死的衰败。

在《广论》当中，宗大师根据《三摩地王经》说：“此等若作常时修持，心随修转。故于初时修心稍难，后时于彼能任运转。又若能念，愿我当得，如所随念，如是佛者，是发菩提心，一切昼夜恒得见佛，于临终

时任生何苦，然随念佛终不退失。”也就是长期串习忆念佛陀，久而久之，心就会随着串习而转变，而且能引发菩提心，自己会发心求证这样的佛果，又能日夜见佛，不离佛的光明，又能佛念坚固，不为任何境缘所退，这些都是善相吉祥。博朵瓦格西说：“若数数思，渐能深信，渐净相续，能得加持。(如果数数不断地思维，也就会产生越来越深的信解，以深切的信心，自己的相续会越来越清净、能得到佛的加持。)”《楞严经·大势至菩萨念佛圆通章》中说：“忆佛念佛，现前当来，必定见佛，去佛不远。不假方便，自得心开。”后面两句“不假方便，自得心开”，就是不借助其它方便，仅仅以念佛就能自得心开，心地开明，当然能从一切衰败中解脱。

从法的角度来衡量，确实外支圣法已经圆满成就，为什么这样说呢？因为导师佛陀以一切智智无碍现见一切所知法的相，所以他所说的圣法没有任何迷乱的过失，没有任何和烦恼病相应的过失，没有任何救护功能会间断的过失，而且在他的圣法当中，从轮回粗大乃至无明习气地之间的一切所断中无余出离的种种方便，都圆满具足，没有丝毫的缺少，决定能让众生决定出离，趣入大菩提。所以从法的角度来说，

确实没有任何不成就的地方。这个圣法，可以不加任何一分增益地说，她决定是十方一切世间界所有利乐的源泉，她决定是虚空及轮回未尽之间利益无尽的自性，在虚空和轮回没有穷尽之间，圣法利他的功能决不可能衰减，决不可能消失，决不可能空耗，她决定是万千善相吉祥之源，初善、中善、后善，一切善相、一切吉祥都可以以圣法宝而显现出来。

如果我们自身对圣法宝具足信心，这样以随念法宝趣入的话，佛法大海决定以信能入，从此之后，心入于法，就能破除从粗到细的一切无明，过失一分分断，功德一分分证，最后就能从一切衰败中解脱。

再从修行助伴的角度来衡量，圣僧远离邪行、非理行、偏曲行和退转行，他们是真正行持无误正道的人，当然是最圆满的道伴，没有任何欠缺，任何时候、任何处所都可以作为所有世间的助伴，是无尽利乐之源，所以这也是外支已全。只要我们以信心忆念十方常住僧宝，决定能打开万千善相的源泉，能种下极为深广的福德善根。比如念观音菩萨、念地藏菩萨、念文殊菩萨、念普贤菩萨等等，可以消灾免难，可以增福开慧，可以远离怖畏、脱离痛苦，最终能从一切衰败中解脱。

这样就可以明白，不是幻想，不是空谈，原来在法界当中真正存在这样不可思议的无上如意宝王。世上那么多人，在光天化日之下，竟然不晓得大依处、大如意宝就在眼前，真是遗憾。实际上只要以信心相应，仅仅忆念也能获得解脱，这是真实不虚的。在这个地方，我们要生起无比欢喜庆幸之心，因为我们竟然值遇了三宝而能相信。我们应当深信缘起，深信之后，才知道为什么修皈依具有那样深广、巨大的功德。我们说连色法的一个电视机，只要一按电钮，音声、图像的信息就可以全部显现，对于空调，只要调好，二十度就到二十度，三十度就到三十度。世间的电脑、汽车、飞机等，都是因为在色法的缘起上能如实相应一分，所以它的作用就会真实存在，一丝一毫也差不了。现在请问：出世间三宝的势力还不如有漏的色法吗？所以，关键是自己要以信心来相应，能相应就决定会得到利乐，否则就要成立缘起会空耗，但这不可能有成立的机会。所以道理就是这样简明，不是繁琐哲学，只要你有信心，就在一声名号、一声心咒之中，就在一次礼拜、一次供养之中，就在对经文的一次讽诵、一次思惟、一次讲说当中，决定会现前无量的利益。

【《圣幢经》云："若心有恐惧、怖畏与惊慌，则应忆念佛宝；若未能忆念，则应忆念法宝；若未能忆念，则应忆念僧宝。以此将会从一切怖畏中解脱。如与修罗交战之际，帝释告天众言：'若战争中恐惧时，应念我能胜胜利幢，若未能忆念，应念具自在天子胜利幢，若未忆念，应念水天天子胜利幢。以此遣除畏惧。'"】

《圣幢经》是以类比的方式显示忆念三宝具有从一切怖畏中解脱的作用。经中打天界的比方，在诸天跟阿修罗打仗时，帝释会告慰天众，假如在战争之中遇到恐惧，应当在心里忆念能胜胜利幢。如果这还不能忆念，应当忆念具自在天子胜利幢，如果这还不能忆念，应当忆念水天天子胜利幢，这样就能遣除怖畏。这里所忆念的境是有漏天界的胜利幢，是一种有漏法，但是只要天人心诚，以缘起力不空耗，就会有遣除怖畏的作用。现在以下下类推上上，如果说对有漏法的天界胜利幢，诚心忆念，都决定能遣除怖畏的话，那么对于威力超胜有漏法无数倍的出世间三宝，诚心忆念，怎么会不解脱怖畏呢？所以，《圣幢经》中明确说，如果心里有恐惧、有怖畏、有惊慌时，应忆念三宝，应当至诚地念南无佛、南无法、南无僧，这样就能遣除恐惧、怖畏与惊慌。比如患者要上手术台时，

心里会很恐惧，这时应该一心忆念佛、法、僧三宝，心里念南无佛、南无法、南无僧，或者念南无救苦救难观世音菩萨等等。或者女人临产时，心里恐惧，也应当一心念南无观世音菩萨等等。或者遇到空难，遇到非人，遇到战争，遇到地震，遇到洪水、海啸时，凡夫人的力量很脆弱，无法抵御这样的天灾人祸，在这种紧要关头，就应当祈祷三宝、忆念三宝。三宝常恒周遍，势力无穷，诚心忆念决定能获得三宝的加持，将会从一切怖畏中解脱。

【如是应随念三宝，以此获得无量福德。】

下面是以教证和理证成立依于三宝所种的善根是无尽无量无有边际的善根。

【《抛石经》云："依佛所植善根，于轮回中无尽、无边，亦能获得无尽涅槃，依于法、僧所植善根，亦复如是。"】

善根按照所缘境有许多差别，比如缘一般世间有漏法所种的善根，缘世间的父母、老师所种的善根等等，以所缘境不同，所种的善根在体相上也会有相应的不同。依三宝所种的善根，有何种不同于一般的殊胜之相呢？《抛石经》上说：依于佛所种的善根是一种无尽无边的善根，从长远来说是没有穷尽，从广大

来说是没有边际，具有这样殊胜的相，也就是我们以佛为所缘境，在深广无量的佛福田当中种一个种子，它就会成为轮回当中无尽无边的善根，以此也能获得无尽的大涅槃。依于圣法和僧伽所种的善根，也具有同样的体相。就像依于池沼的水最后会枯竭，依于大海的水乃至大海未尽之间永无穷尽一样，依于三宝的善根，就成为无尽无边的善根。

【又说南瞻部洲纵广七千由旬，东、西、北洲分别纵广八千、九千、一万由旬，皆能以步衡量，然依三宝所植善根终不可量。如是须弥山王，及其周围一切山峰，逐两称量亦能计算，大海之水亦能以瓶称量，依于三宝所植善根，终不可量。】

这是以比喻说明依三宝所种的善根是一种无法衡量的善根。打个比方，南瞻部洲，它的长和宽都是七千由旬，一由旬是古代印度行军一天的路程，最少相当于四十里，这样长和宽最少是二万八千里，这是极大的面积，但是以不到一米的一步来衡量，还是可以算完。为什么呢？理由是：以有限故，终究可量。东西北三洲的面积更大，分别是纵广八千、九千、一万由旬，同样以有限的缘故，都能衡量。相比之下，

依三宝所植的善根终究不可衡量。理由是：以无限故，不可衡量。再比如，须弥山王和它周围的一切大小山峰，一两一两来称量最后也可以算完，大海之水用可乐瓶子来称量，终究也是可以算完，但是依三宝所植的善根终不能量，道理和上面相同。

下面是以理成立：

【仅以此等为例，实则三宝功德过于虚空，量无边际，无垢殊胜，无上无等，故对此信解等的利益亦无量无边。】

道理很明显，就是以所缘境三宝的功德是过于虚空、量无边际、无垢殊胜、无上无等的缘故，所以对她信解、供养、赞叹、随喜、思惟等的利益，也成为无量无边。

【因此，一切真实归依尽摄于三宝中故，诸具慧者若忆念三宝功德后，承诺其为真实、永恒之皈依处，从此便能开始断尽三有，且有了恒时安乐的开端。】

首先解释：一切真实的皈依无余含摄在三宝当中。在世间，我们看到，在遭遇身心和外部环境的怖畏时，人们出于对自己的保护会本能地求助于一种救护者，会求助于梵天帝释，会求助于龙王、山神、河

神，会求助于某种学术、某种文化，会求助于某种宗教、某种方术，会进入某种治疗中心、静修中心、康复中心等等。在这些所求助的对境当中，一类是真实依处，另一类是非真实依处，不可能再有第三种情况，而所谓真实又包括在三个方面当中，就是真实的导师、真实的法、真实的助伴。其中一切世间、出世间大大小小的导师功德，可以无余含摄在佛宝功德当中，以佛宝不能含摄的导师功德，决定没有；一切世间和出世间暂时和究竟的正道，完全含摄在圣法当中，以圣法没有开显的利乐之道决定没有；一切世间、出世间的助伴功德，完全含摄在僧伽当中，以僧伽不能做助伴的地方决定没有。所以说“一切真实皈依无余含摄在三宝之中”，以佛法僧三者完全摄尽。

正因为一切真实皈依全摄在三宝当中，所以只要一入这道门，那就决定开始走入恒时安乐的光明大道，只要自己不退失誓言，就会一直走向解脱，不可能还有第二种结果。为什么这样决定？因为导师、法和助伴的一切条件都已经圆圆满满地具足了。如果具慧者不是无知，不是还有怀疑，不是还有不定，而是真正忆念三宝功德，心里立誓决定承诺三宝是我真实的永恒的皈依处，以这个皈依誓言，从此就进入了开

示无我的内道之中，便能开始行持断尽三有的正道，而且有了恒时安乐的开端。所以，佛经上讲到，一位老人，说“自己才三岁”，为什么才三岁呢？因为皈依才三年。所以我们真正的新生命，恒时安乐的新生命，不是从出母胎降生开始，而是从皈依三宝这一天开始。人生当中有很多事，比如上大学、就业、升职、发财、成家等等，世间人认为这些是人生的大事，是人生的喜事，实际上这些不一定是恒时安乐的开端，没有以圣法转为道用的话，可以说这些是坏苦的开端，一个有情恒时安乐的开端应当唯一是皈依三宝。

【如是一切诸佛虽然密意一味，但由发心与大愿的无量游舞，不可计数的三世诸佛中，每一尊佛一毛孔、一微光的功德，纵以如来尽虚空际演说亦无穷尽，于彼一切诸佛功德无一遗漏，能于一时之中忆念，又于一偈圣法听闻、读诵，功德无法衡量，于彼十方三世所有圣法，了知为真实之道而作意，又于十方三世安住的无量圣僧中，一位圣僧安住慈心三昧，所生善根业已无量，况以所有僧伽作为信解之境，其功德无量更不必言！】

懂得这一段的含义，自然会生起大欢喜心，因为今天我们随念的境竟然是如此广大，我们心中会出现一片广阔无垠的天空。在过去，我们曾经觉得自己孤

独无助，我们曾经生活在很狭小的境界当中，但是自从了知三宝功德之后，我们发现自己的依处，竟然遍布于十方三世，自己竟然遇上了最伟大的导师、圣法和助伴，真像是重见天日一样，真像是小鸟出笼飞向太空一样，真像是漂泊的浪子回到母亲宽广的怀抱当中一样。这种值遇，比昙花一现还要难得。在无量的法当中，竟然遇上了功德妙力不可思议的三宝，在无数种道路当中，竟然走入了皈依三宝的内道，这确实是人生最有意义的大事。别人认为佛弟子很孤独、很寂寞、很痛苦，实际上作为释迦牟尼佛的子孙，他的心已经以三宝的加被，开启到无量无边，从此之后，心里所随念的不再是世间的琐事，不再是某个张三李四，不再是某种小小的世间文化，不再是实验室里的某一个小试验，不再是商业场上的某一单生意，不再是某一次歌舞体育娱乐，心里不再忆念这些。那忆念的是什么呢？忆念的是无量无边的三宝功德大海。

以佛来说，一尊佛一毛孔一微光的功德，尚且是无量无边，以如来自己尽虚空际演说也演说不尽。现在不仅是佛的一毛孔，也不仅是一尊佛的所有功德，而是十方三世不可计数的诸佛的所有功德之海，是对这样深广无量的境，在一时之中没有任何遗漏而作

意。以法来说，对一偈法听闻、读诵等的功德尚且无法衡量，现在不仅是一偈法，也不仅是一佛所宣说的所有法门，而是十方三世一切诸佛所说的无量法门，不仅是某一种法门，而是显密无量乘，从最低到最高，从最粗到最细，从最浅到最深的无量无边的圣法，心里清楚地知道这些，全部都是真实的道，这样以广大含容的心普遍来作意。以僧来说，一位圣僧安住慈心三昧所生的善根已经是无量，何况是十方三世一切圣僧所作的一切善根，无一遗漏，全都作为自己的信解之境，没有任何取一舍一的偏袒。这样就是以全体的十方三世的三宝功德作为所缘境而随念，就在这一随念之中，自己的心会变得无限宽广。

大家自己反观一下，在我们没有闻思信解三宝的深广功德之前，我们在千千万万种忆念当中，有哪一次出现过这样深、这样广、这样大的随念？这真是一个转铁成金的巧方便门，她能把一个人念念系于贪嗔痴的心，完全转换成念佛、念法、念僧的心，可以从今天开始念念相续，一直到成佛之间不断念去。这也是一个打开心眼的光明法门，她能把一个狭窄的心胸，开拓成无限深广、无限长远、无限丰富的博大心量，在每一念随念中，都涵盖了一切时空无上无等的

佛法僧三宝的功德大海，这一念也就成为无量。

在这样的基础上，念诵一遍《随念圣三宝经》，谛听一遍此经的话，功德之大难思难议，所以全知麦彭仁波切说：

【于此处信解之后，仅念一遍此经，亦成为以三宝展开宣说的所有一切善根的源泉，何况演说等的功德，更是无量。应知，谛听一遍此经，仅以此亦令人身成为具有大义。】

“于此处信解”是前提。

如果对前面所显示的深广的三宝功德生起信解，在这个基础上，仅仅念一遍此经，会成为何种结果呢？决定会成为以三宝展开所宣说的所有一切善根海的源泉。念一遍都是这样，何况把这样的道理开演出来，何况思惟、修习等的功德，更是无量了。这里，“以三宝展开宣说的所有一切善根”是指什么呢？可以从两方面来解释，首先从真实三宝和住持三宝来说，在我们念诵而心里对三宝的功德相明了之后，我们的生活方式就会真正发生全新的改变。也就是从此之后，依于佛宝的一切善根，比如礼敬、供养、承事、忆念、赞叹、随学，这无量善根的源泉就会开始开启，在你的日常生活之中，对于佛宝就会开始做这一切的善根了；对于法宝供养、听闻、讽诵、披读、演说、

思惟、修习、书写，这无量的善根海的源泉也从此开启，从此之后，自己的心会主动融入于十法行当中；对于僧宝礼敬、供养、随喜、合掌、随学，这无量的善根海的源泉也从此开启。因为心中的信解发起来了，由这种信解的推动，行为就会转动起来，一个三宝弟子的清净行为之相就会开始出现。

第二从自性三宝的角度来说，所谓佛宝、法宝和僧宝，唯一只是从自性三个不同反体宣说而已，六祖大师在《坛经》上说："佛者，觉也；法者，正也；僧者，净也。"自己明白三宝功德大海实际是自心本具，从此之后，浪子回头，人生不会再在无意义当中度过，不会再在执著客尘当中流浪，知道自心本具三宝，就会开始内重己灵，开始善护自心，善显自心，这一切善根海的源泉从此可以开启，万德庄严的自性三宝从此可以显发。

《坛经》上讲："自心归依觉，邪迷不生，少欲知足，能离财色，名二足尊。自心归依正，念念无邪见，以无邪见故，即无人我贡高贪爱执著，名离欲尊。自心归依净，一切尘劳爱欲境界自性皆不染着，名众中尊。"

所以，可见这样一个入门，是何等重要的入门，

这样一种教育，是何等重要的教育，因为她真正能开启人心无量善根的源泉，而随念三宝的功德也就成为人生最重要的开端。

应当了知，我们能够如理如法地谛听一遍此经，也会使得人生具有大意义，因为我们内具的如来藏以听闻这样殊胜的经典为助缘，相续当中的善根会像雨后春笋一般蓬勃发起。从此之后，我们就能真正趣入成佛之道，真正能摄取无量的坚实义。

以上对《随念圣三宝经》的正文已经作了详细的解释。随念三宝的功德之后，在大家心上要作实修的就是皈依。皈依的根本因是信心，如果不了知三宝的功德，信心就很难发起，而以教理了知三宝的功德，就会对三宝产生胜解信，以这个为根本因，大家就应当实修皈依了。而且皈依之后，再随念三宝功德的话，效果就更好。为了让大家能够趣入皈依的实修，我们再做一点补充，补充的内容就是大恩上师在讲《文殊静修大圆满》时对有关共同皈依部分，所作的窍诀性开示，非常珍贵，我就逐段地为大家口译。当然，这里的皈依境是按照密宗文殊大圆满这个法来讲的，如果修学的是他宗他派的法门，自己变通一下就可以。如果是显宗的行者，就按显宗的仪轨来修。

先讲皈依的必要性：

皈依是一切道之基础，

总而言之，一切道无不依靠皈依，前提没有作皈依的话，任何正道在相续中都无法生起。所以，下至需要受一个别解脱的八关斋戒，前提也是需要对二足尊佛陀、离欲尊正法、众中尊僧伽作皈依。皈依之后，自己承诺我从现在开始，乃至明天太阳升起之前，应当护持好八关斋戒。同样，受持居士、沙弥、比丘等任何戒，如说："受一切律仪，无皈依者不及。"所以首先必须作皈依，按照显教菩萨乘来讲，也是首先作三种垂念，以三次皈依作为基础之后，才生起愿行菩提心，所以没有作皈依，那菩萨戒也没有机会产生；按金刚密乘来说，事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部之间，作任何一种身口意的开许灌顶等，也是首先需要以皈依作基础，道的功德才能在相续当中产生。所以，没有皈依的话，内教中所讲的任何功德在相续中都没有生起的机会。所以，皈依是一切道的基础。

能令我们趋入佛门，

是不是趣入佛门，唯一是依靠这个皈依，所以无等阿底峡尊者也说："内外以皈依别，大小以发心别。"

即使有很高的见解，或者很殊胜的修法，或者很稀奇的行为，假如没有对三宝不退转的信心，以及随学三宝的承诺，那也不能称他是“佛教徒”，因为内教当中所讲的见修行三者的功德一分也没有。何处某人具有很确定的以对三宝的殊胜信解所引发的皈依三宝的承诺，就对他称为是佛教徒，比如按讲经论的方式来讲，我们讲正量部当中的犊子部等，见解虽然是外道，但是由于具有对于三宝的皈依，所以归在内教当中。所以，观察是不是佛教徒，观察的根本点是在“皈依”上，此外不是以见解方面来区分内外道，也不是以修、行、果来区分。无等阿底峡尊者曾经说：“我的上师圆寂了，又因为我已经来到西藏的缘故，所以现在在印度虽然有六大智者等，但是知道区分内外道差别的人很少。”尊者所说这句话的关要密意就是：知道内外道以皈依而辨其差别的人很少。

比如要入一个地方籍，首先是要对当地的君主臣服，供养身体，承诺反正好坏都属于你这一边，这样才会成为这个团体的一员。假如不是这样，即使对君主给很多钱，而且对团体的成员做一些大的帮助，但不一定是属于团体的内部成员。看了这些比喻之后就会明白，承诺以三宝作为究竟皈依处而立下誓言，这

就好像是对君主臣服一样。对佛作导师想之后，心里想：自己的导师除了佛之外，再不依止其他的导师。又对当地的群众，不论有哪种好坏的事，大家都同心协力，就是小到收一些东西，大到胜伏怨敌，都需要一起来分担。同样，心里想：佛所说的万法，我需要按所说那样实修。再就是和当地所有的居民一同做事，同样和圣者的道伴接触，就像在某一个君主面前臣服一样，“自己对三宝皈依处何时也不舍弃”这个意乐是需要有的。

这样想：“我的导师是佛陀，我所修的是正法，我接触的是圣僧。”有了这样的信念之后，就叫做佛教徒，这时候就进入佛教苦乐与共的行列当中。没有皈依的话，任何其它的心念、行为都算不了“入佛门”。

按摄义来讲，皈依是一切道的基础，以及是趣入佛门的标志，以这个为根据就宣说了修习皈依之理。

下面是讲如何明观皈依境，这里特殊的地方，是把三宝总摄于根本上师，这是密宗修皈依的窍诀之处。

因此应当依照仪轨中所说而明观皈依境：

修皈依时，首先比如对君主臣服的话，需要在君主能听到、能了知的地方作承诺，在此外的其他地方

作承诺没有意义，同样皈依也要以皈依境上师三宝作证明而需要在他们面前承诺发誓。

空性之中，于自己前方虚空中极为庄严的虹光白云中，观想本体为根本上师，

也就是说，无论修哪一种天尊，本体需要观为根本上师，对自己有一个殊胜因缘的关系，因此，如果对根本上师祈祷的话，一切加持悉地都容易生长，它的根据是这样的：现在自己的根本上师，面也见了，声音也听到了，对自己也以大慈大悲作了摄持，如果心里认为在上师以外还有其余的本尊而单独作祈祷的话，获得一切加持与悉地是很困难的。根据是：我们修一种本尊，要修很多年才能现见本尊颜面，听闻说法，被本尊摄持，以大慈大悲灌顶，赐予窍诀教言，这是很困难的一件事。而对根本上师祈祷，和这个不一样。因为是三世诸佛合而为一，在自己面前显现为根本上师，而一切诸佛的度生事业又恒时也不会越时，就像《百业经》所说，鲸鱼安住的大海，没有波浪是不可能的。如果“不可能越时”成立的话，我们又决定是佛教徒，是佛陀的所化，那么佛的事业又不会越时，所以也决定会观照到我们。

某个所化以佛的形相能够调伏，就幻化佛相；以

诸菩萨的相能作调伏，就幻化菩萨相；以声闻缘觉的相能调伏，就幻化声闻缘觉的相；甚至以山河草木等方式能调伏的话，就幻化那些相。如果是以上师能调伏，就会幻化上师的相。所以佛薄伽梵说："阿难勿痛苦，阿难勿呻吟，我于未来世，幻化善知识，利益汝等众。"

应当了知，现在五浊黑暗的时代，一切诸佛是归摄于一位上师的自性而在自己面前显现的。因此，显现一个好的上师，证明自己有很好的业相。如果上师显现一种拙劣的相，那表明自己的业是一种没有很大福德的相。虽然从根本上师的角度讲，没有功德和过失之分，但是就像胆病者前海螺显现为黄色，无胆病者前海螺显现为白色一样。因此今天五浊恶世刚强难化的一切众生面前，不是以佛陀相好调伏的缘故，所以不现佛陀相，不是以菩萨相好调伏的缘故，所以不现菩萨相，是以根本上师调伏的缘故，所以显现为上师。

如果有人想：以二利究竟圆满的如来像释迦佛那样都没有调伏，而以根本上师那种过失和功德相杂的相，又怎么可能调伏呢？

决定可以调伏。比如对鸟幻化鸟、对其它动物幻

化动物才能调伏，否则在一只鸟面前幻化一个人之后宣说正法，不能直接调伏鸟。所以，当今五浊黑暗时代，根本上师显现为功德和过失混杂。也就是说，在儿童时代，好像过失比功德大一点，中间一段好像过失和功德参半，现在显现为比自己好的成就。这样的话，弟子们就会想："我的根本上师往昔也是最初是这样，中间是那样，现在具有无量功德，所以如果现在我也修习正道，将会成为根本上师那样"，这样就不会退屈。如果一开始就现为像释迦佛那样一切过失断尽，一切功德具足，他就会想："要无量劫修集两种资粮才能成佛，我肯定没有这个机会"而退屈，所以修任何本尊，本体需要观为根本上师。

上师的形相也需要观想为凡夫那样子吗？换句话说，有些人太过分，形相也要观想为衰老、皱纹满面、白发苍苍、弯腰驼背。实际上显现有漏血肉之相，只是由自己不清净的业力而显现的，所以为什么要按不清净那样观想呢？因此按续部所说，应当是清净的金刚身，不能观想为有漏人身的形相，而是观想为相好圆满之相。那么应当如何观修呢？以现在这个法门来讲，唯一是观为文殊勇士，所以根本上师的形相就是要观为文殊菩萨的形相。

形象为文殊智慧勇识，寂静含笑、相好庄严的童子身相，身色金黄如彩虹般，佩带珍宝、绫罗饰品，右手高擎智慧宝剑于空中，左手持执上置经函的莲花，在圆月莲花垫上，双足跏趺傲然而坐，身体每一汗毛孔中显现无数自然续部坛城，上下方隅虹光密布之中，自现的一切上师、空行、护法众如日尘般聚集。

（形象也可以是弥陀、观音等等。）

（观想之后，就是承诺，也就是发起皈依心。皈依的自性就是誓言，这里也是从密宗的角度讲，乃至成佛之间，唯一皈依三宝的总集根本上师。）

承诺的次第。

观想完毕，应当思维：从今起乃至菩提果之间，我只皈依您，

您明白！您了知！除了大恩上师您以外，甚至在梦中也不寻求其余的皈依处。这是把上师观为导师佛陀而作的皈依，如云："心转向上师，乃是皈依之究竟。"那么，在显教当中，把佛观为导师，把法观为正道，把僧观为助伴。和这个类似，这里观想三宝总集的上师之后，唯一皈依您，唯一祈祷您，唯一依止您。这样作意。

依教奉行，

就是对法观为正道之后实修。显教共同乘按佛语实修的随顺分，以不共大圆满来说，就是承许按根本上师所说那样去行持之外，再没有一个更殊胜的法。所以在一切密续当中，假如上师的语言和佛的善说有抵触时，需要按哪个来行持呢？这时决定要听上师的，决定要按上师所说那样行持。对自己的根本上师具有视为真佛的信心的人，如果仅仅按上师的语言那样进行修行，那表面上看起来，好像全是学作一种不善的行为，但是实际意义上，全都成为善法，就像大成就者那洛巴依止帝洛巴时，那洛巴有过十二种大苦行、十二种小苦行，有二十四种苦行，这一切当中，这个肯定是真法，那个肯定是善法，这样的一个也没有，但仍然成为成佛的殊胜因缘。华智仁波切在《普贤上师言教》当中，还有一些类似的传记。

总而言之，对根本上师具有视为真佛、按根本上师所说那样修行，比修其他很多的法门更为殊胜，所以按上师所说那样实行，就是将法观为道。

《普贤行愿品》当中的“所有与我同行者，于一切处同集会，身口意业皆同等，一切行愿同修学。”和“与见行相同的诸位道友一并不断勤修”相同，是

讲因皈依。"在未得怙主上师果位之前"，是讲果皈依。《宝性论》中说："了义之中诸有情，皈依唯一是佛陀。"按显教大乘的观点，所谓果皈依，就是决定修习究竟佛果之想，在这个里面也包括了。因为所谓法，就是佛相续中的功德，所以包括在"欲修究竟佛果"里面。所谓僧，是积聚一切功德，这也包括在那里面。

此处，以金刚乘来说，三宝的总集自性是上师，那么"在未得怙主上师果位之前"，也就是说，在没有获得和根本上师同等成就之间精勤修行的誓言，这就是果皈依。这样承诺，它和显教的因皈依及果皈依，有相似之处，所以叫做"显教共同的皈依法"，所以以共显教的这种道理，向三宝总集的上师作皈依。

总而言之，所谓皈依，就是一种誓言。这种誓言，主要是需要心里不散乱、专注来念诵皈依偈。如果心里散乱不专注的话，仅仅是空口念多少皈依偈，也没有很大的意义。假如真正具有遇到生命危险也不舍弃三宝的的誓言，那从这以后，无论是哪一种补特伽罗，在他的相续当中已经产生了皈依戒。从此之后，就叫真实的佛教徒。

但这个不是那么容易，比如在文化大革命那段时期，大大小小的事情，我们彼此都很清楚，甚至对于

一切过失断尽、一切功德圆满、具有善巧方便和大悲的我等大师，也公然抨击说“十二相全部是假的”，诸如此类，做了很多的毁谤。现在自己的心放松下来想一下：呀！比如今天，制定一个大的法律，规定一条：舍弃三宝者不杀，否则现在就枪决，这时候自己心里不舍弃三宝，还能做到吗？口中说不舍弃三宝，还说得了吗？如果做得到的话，你的名字就叫做真正内道的佛教徒。否则，在相续当中没有生起这个之间，不但是念十万遍皈依偈，就是念一亿遍，也不能真正得到佛教徒的名称。

这样的誓言如果真正具有，即使仅念三遍皈依偈，也能在相续中产生皈依的戒体。不仅如此，我们还需要知道，就像堪布根霍所说那样，祈祷和皈依这两者需要详细地辨别。也就是说，所谓的皈依，是一种誓言，而所谓的祈祷是你知，你明了，我欲求所求之义的一种希求。没有作皈依也可以作祈祷，但是皈依后再作祈祷的话，加持会增大一百倍。

所以，了知一切三宝总集的自性是根本上师之后，以此，把根本上师和文殊勇士观为无二无别，然后在一种坚固的信解当中皈依上师，修行上师的教言，以及接触一切上师心爱的金刚道友之后，修习正

道之想这样的承诺，起码要念一万遍皈依偈。对着重闻思的你们来说，做这一点也不会没有时间。假如昼夜只是以因明当中的“遣余”度日子，而没有作真实皈依的话，遣余辩论的最终结局，只是成为非佛教徒，那一切正道都将无法建立。所以，成为一个真正的佛教徒，这是最根本的。成为佛教徒之后，再是什么都没有关系，不然就是通达五部大论，不必翻书也能全都讲得下来，说实在话，要说是真正的佛教徒，还不敢决定啊！凭一个傲慢说：“我们是大德，是智者，对我们不叫佛教徒，对谁叫佛教徒？”实际意义上，观察自相续时，如果对三宝从心底深处没有一种信解以及发誓承诺，那根本不能叫做佛教徒。仅仅以通达五部大论，以及有很多信众恭敬承事等，哪里能决定成为佛教徒呢？所以，如果仔细观察自心的话，确实是很困难。

另外，在法座和伞盖之间端坐的名声像龙声一样的大喇嘛，如果观察不来自己的相续，那将导致最后产生多大数我不是佛教徒的念头。所以，我们首先是需要做一个纯粹的佛教徒，明后天讲的菩提心，也是讲需要在做一个纯粹的大乘行者之后，次第修行正道，这样做是很好的。否则，一个不是佛教徒的人，

来看一个佛经，对自己的相续起不到利益，自己的心自己心里有数，所以首先要做一个真正的佛教徒。大家要铭记在心！要精进修皈依！

下面再回到本注释的后跋：

【具德万千吉祥之胜源，三宝悦耳飞扬五彩幡，
乘骑善说香风飘动时，流唱无尽吉祥之妙音，
截断所有世间之衰败，亦于常享圆满诸吉祥，
缘起善道光明之要门，以彼吉祥法藏而开启。】

具德万千吉祥的殊胜源泉，就是指三宝。“悦耳飞扬五彩幡”，是指这部经当中所诠的三宝功德。“善说香风”，是指全知麦彭仁波切的注释。五彩幡骑着善说的香风而飘动，就是比喻佛陀善说的经文依靠殊胜的注释而开演出妙义，所以是“流唱无尽吉祥的妙音”。无尽吉祥是指妙音的作用，以这种妙音觉悟人心，可以显现乃至虚空与轮回未尽之间无尽的善相吉祥。从断的方面来说，就是能“截断所有世间之衰败”——一切世间生老病死等的衰败、一切恶趣和善趣的衰败，都可以以这个妙音截断。从趣入圣道的方面来说，恒时享用圆满吉祥的缘起善道光明的要门，从此以吉祥的圣法宝藏将会开启。光明之门，就是缘起的

善道，以这个缘起的善道，才能真正恒时享受圆满的吉祥。这是关要。

【增上意乐皎洁满月轮，恒时安住胜慧虚空界，
利乐银光遍洒于世间，祈愿增胜安乐之吉祥。】

心中增上意乐的皎洁月轮，恒时安住在殊胜智慧的虚空界之中，而且以心的月轮所发出的利乐银光，遍照于所有世间界中，全知麦彭仁波切祈愿大家增胜世间和出世间安乐的吉祥。

【吉祥拉则殊胜圣地中，吉祥上师弟众聚会时，
吉祥种种祥瑞妙相故，吉祥不灭语言胜幢立。】

前面三句是从缘起吉祥上讲，地点吉祥是在石渠拉则殊胜圣地当中，时间吉祥是上师和弟子们聚会之时，相吉祥就是出现种种祥瑞的妙相，以缘起吉祥的缘故，结果必定吉祥——不灭的语言胜幢已经竖立起来。

【愿依此善具德师久住，僧团增胜事业亦究竟，
众生利益安乐之吉祥，何时不退恒常而增上。】

这是回向偈。以造这个善妙注释的善根，祈愿具德的上师长久住世，祈愿僧团和合增胜，而且一切弘

法利生的事业都得到究竟，祈愿众生利益安乐的吉祥，何时也不减退而日日恒时增上。

【此文由对具备稀有智尊妙三德之圣喇嘛扎西劝请之语顶戴受持，四大紊乱病触虽于体内如汤涌沸，】

当时全知麦彭仁波切，在显现上代众生受苦，示现很重的病苦。

【然而心中作意三宝甘露之月，未讲究修辞文法而善释要义之注释，麦彭南嘉九月上旬八九二日中撰著。】

这样殊胜的注释，在两天当中就完成，所以都是从大光明藏中流现，根本不是凡夫分别念的境界，句句都是从智慧中流现出来的，希望大家顶戴受持这样殊胜的注释。

【以此愿成所有众生善愿如意成办之因！】

二00六年藏历四月初八日于喇荣五明佛学院法轮区，由录音整理成文。

思考题

53、解释以下金刚句的含义：

正因为真实义中超越一切戏论，故如来之秘密常恒周遍、任运自成、不可思议，此是以事势理所成立，否则彼不可能成立故。

54、如何才能对如来无量功德发起胜解信？

55、为什么说随念如来法身是一切随念中王？

56、为什么如来名号是世间利乐的根本？

57、为什么说如来名号以及对彼生信极为难得？

58、解释以下金刚句的含义：

若以自性空而对诸法之力缘起无欺生起信解，则一切修行都将具有意义。

59、请解释“法”和“圣法”的含义，“圣法”包括哪些内容？

60、为什么圣法是“初善中善后善”？圣法之外，其他所知法是否具足三善？

61、“义妙”，妙在何处？“文巧”，巧在何处？外道论典是否义妙，为什么？

62、分别解释梵行四德的含义，外道法是否具足这四德，为什么？

63、佛薄伽梵，善说法律：

（1）什么是善说，什么是非善说？

（2）何以成立佛法为善说，外道宗为非善说？

64、“正得、无病、时无间断”分别离什么过？

65、为什么说讲述世间技能的论典以及所有学术均为有病？

66、为什么圣法是“时无间断”，而其余法是“时有间断”？

67、极善安立：

（1）以圣法安立什么？

（2）以圣法如何安立？

（3）以其他法为什么不能极善安立？

68、见者不空：

（1）解释见者不空的确切含义，并以理成立“见者不空”。

（2）是否人人见圣法都不空呢？为什么？

69、智者各别内证：

解释“各别内证”的确切含义，并说明这一句从什么角度宣说了圣法的功德。

70、对“佛薄伽梵”至“各别内证”的内容，请归摄在“所取殊胜”这一科判当中。

71、为什么说佛的圣法法律善显?

72、为什么以圣法决定出离、趣大菩提?

73、“无有违逆”中“违逆”的意义是什么?为什么圣法无有违逆?

74、“成就和顺”是从哪个方面赞叹圣教的功德?

75、为什么如果圣法是种种别义,或是相违,或一者中不含另一者,则不能作为真实依处?

76、为什么说“法之大小以自己能受持多少,于彼亦可成为真实依处”?

77、为什么依止一切有漏有为法最终成为无有依止?相反,为什么依止圣法成为具足依止?

78、解释“断流转道”的含义。

79、为什么说在所知法的范围内,能信任的不变有事唯有圣法?

80、具体解释“圣僧”二字的含义。

81、从三种角度解释“正行”、“应理行”、“质直行”、“和敬行”。

82、为什么对僧伽“所应合掌”、“所应礼敬”?

83、解释名词:吉祥福田

84、从两个方面解释“净诸信施”。

85、“所应惠施”和“普应惠施”在意义上有什么差别?

86、如何以圣法的功德而决定佛陀和僧伽的功德?

87、解释金刚句的含义:

　　若以对如来具有四谛甚深缘起之理，产生真实定解的方法，励力精勤，则于三宝将会产生不退转的坚固信心。

88、是在什么前提下，仅念诵一遍此经也成为以三宝展开所有一切善根的源泉?

89、为什么仅仅以谛听一遍此经也使得人身成为具有大义?

90、解释颂词含义:

具德万千吉祥之胜源，三宝悦耳飞扬五彩幡，
乘骑善说香风飘动时，流唱无尽吉祥之妙音，
截断所有世间之衰败，亦于常享圆满诸吉祥，
缘起善道光明之门径，以彼吉祥法藏而开启。